

د. كارمل البوهي

دعوة إلى السعادة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من عمل صالحا من نكر أو انثى وهو
مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ،
ولنجزيهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون

صدق الله العظيم

دار وھبات الطبیبۃ والنشر

7- سید محمد عرفان، ایم ایم 20، شارع نمبر 40، 95111-4021

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أسعد خلق الله ، سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، اللهم أجعلنا من التابعين لهم باحسان الى يوم الدين .

أما بعد ، فقد نظرت في أنحاء العالم الاسلامي ، فهالني ما رايت من شقاء الأفراد والجماعات ، وأفزعني مسحة من الحزن ترتسم على الوجوه ، وتعبّر عن هم دفين يملأ القلوب ، وفكر سقيم ينغص الحياة .

ثم التقيت بعدد كبير من الأوربيين ، فإذا هم يلاحظون هذه الملاحظة ، ويضيفون اليها من رواسب التعصب القديم ، ما يزعمونه من أن الاسلام وراء هذه الظاهرة ، وأنه يفضي هذه النزعة الحزينة ، والشقاء الذي يلقي بظلاله الكثيفة على أنحاء العالم الاسلامي .

ولكم أن تتصوروا اثر ذلك في نفسي ، حينما وجدت بعض أدعياء العلم من المسلمين ، يؤكد أن ما ورد في قصة تارون « اذ قال له قومه لا تفرح ، ان الله لا يحب الفرحين » (١) يبرر

(١) الآية رقم ٧٦ من سورة القصص .

هذا الاتجاه ، ويدعو الى حياة مكشورة عابسة ، ملؤها الوجوم والاكئاب ، وجوهرها الخوف والتردد والارتياب .

ولما كنت واحداً من المسلمين احيا سعيدا باسلامي ، واستمع الى دقات قلبي تلهج بالحمد ليل نهار ، والى بلابل روي تصدح بالايمان في اليقظة والنم ، واشعر بفيض من الرضا يغمر حياتي بالسعادة ، ودافق من السرور يملأ صدري بالانشراح ، ويطلق لبساتي بالحمد ، فقد عزمت على اصدار هذا الكتاب ، لعله يكشف لأبناء هذه الأمة عن جوهر الاسلام ، ويدعو غير المسلمين الى اعادة النظر فيما ورثوه من تعصب ، وما ألقت به الرواسب التاريخية في اذهانهم من افكار ضد هذا الدين الانساني السمج ، لعلمهم ينتفعون بعبادته الاصيل ، ويرتفعون الى غاياته النبيلة .

ومما لاشك فيه ان ارسال الرسل وانزال الكتب ، لم يكن الا رحمة من الله بعباده ، فسعادة البشر في الدنيا والآخرة هي الغاية ، والا فلم ارسل الله الرسل وانزل الكتب ؟ !

وهل يمكن ان يظن احد من المؤمنين ان الله يحتاج الى عبادةنا ؟

استغفر الله ! سبحانه هو الغني ، لا ينقعه ايمان من آمن ، ولا يضره كفر من كفر ، من اجل ذلك نؤكد ان سعادة البشر كانت الهدف الاساسي للاديان .

وكما نعجب من الذين لا يعرفون ان الدين دعوة للسعادة في الدنيا والآخرة ، نعجب اكثر واكثر من الذين يزعمون ان الدعوة

للسعادة يمكن أن تكون دون العمل على توفير أسبابها ، فإذا هي
سذاجة وغفلة ، وإذا هم يقدمون — دون أن يشعروا — تبريرا
للذين يزعمون أن الدين أنفوس الشعوب .

وإن تعجب من أولئك وهؤلاء ، فمعجب قول من يفصل
بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، أن الملحين الذين ينكرون
البعث والحساب ، ويظنون أن سعادة الدنيا وحدها هي الغاية ،
أنها يغالطون أنفسهم ، وكأنهم لا يرون بأعينهم أن متاع الدنيا
قليل ، وأن أية سعادة في الدنيا مهما عظمت ، فإن زوالها
أكيد — بانتهاء عمر الإنسان ومقارنته لها ، أو بزوال النعمة
أو زوال الدنيا نفسها — وأن ضرورة زوالها يعتبر نقصا خطيرا
فيها ، من أجل ذلك نجد أن الطريق الوحيد للسعادة الحقيقية
في هذه الدنيا ، هو ربطها بسعادة الآخرة .

وأما الذين يظنون أنهم لن ينالوا سعادة الآخرة
إلا بالشقاء الدنيا ، فقد غفلوا عما دعا إليه الإسلام من
تنظيم للحياة ، بحيث يسعد فيها الأفراد ، وتسعد
الجماعات الصغيرة ، والأمة الكبيرة ، كما غفلوا عن سر
الدعاء الذي هدانا إليه القرآن الكريم « ربي آتنا في الدنيا حسنة ،
وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » (٢) وعن سر الدعاء
الذي نبهنا إليه الرسول الكريم : (اللهم أصلح لي ديني الذي
هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح
لي آخرتي التي فيها معادي ، وأجعل الحياة زيادة لي في كل
خير ، وأجعل الموت راحة لي من كل شر) .

أدعية من القرآن والسنة ، جامعة لسعادة الدنيا وسعادة
الآخرة ، فليس خيركم من ترك دنياه لآخرته ، ولا من ترك آخرته
لدنياه ، ولكن من أخذ من هذه وتلك .

(٢) الآية رقم ٢٠١ من سورة البقرة .

أخى المسلم ، أخى المسلمة :

إن الاسلام حب للخير يملأ القلوب بسعادة والحياة بهجة ، وإن الاسلام عبادة تسمو بالنفوس ، وتصلها بالمال الأعلى ، فتغمرها السكينة وتعمرها الطمأنينة ، وإن الاسلام عدالة تعصم حياتنا من العدوان ، وتنظم علاقتنا بالأحياء والأشياء ، بالأسرة الصغيرة فى البيت والعمل ، وبالمجتمع الكبير فى الشعب والأمة ، وفى المجتمع الأكبر فى الأسرة العالمية ... كما تنظم علاقتنا بالكون والطبيعة ، بالنبات والحيوان والزمان والمكان .

فالاسلام يصقل عقلك بالثقافة النظيفة ، وينير بصيرتك بالفكر المستقيم ، ويخرجك من ظلمات الكفر والجهل والاضطراب ، الى نور الايمان والمعرفة والسلام النفسى ، وهو يحرك من عبادة أهوائك ، ومن عبادة أصنام الحجر وأصنام البشر ، ومن الخضوع الذليل للتقاليد البالية ، ومن الاستسلام المهين لأغراء الذنوب .

الاسلام بهذا كله دعوة للسعادة الحقيقية ، دعوة تقوم على أساسين قويين ، حب الخير ونقاء السريرة .

وتستند الى دعامتين عظيمتين ، وعى مؤمن وعبادة صادقة .

وتستظل بغطائين واثمين ، هما العدل والتراحم .

وهو لذلك يحقق السعادة فى الدنيا ، والسعادة فى الآخرة ، فإذا قرأت الباب الأول من هذا الكتاب عن سعادة الفرد ، والباب الثانى عن سعادة المجتمع ، وليبت الدعوة ، فأنى على يقين من أنك ستكون من السعدان ، والله ولى التوفيق .

د. كامل اليوهسى

الباب الاول سعادة الفرد

سعادة الفرد

هل يستطيع احد أن يهبك السعادة ؟

أو يستطيع الانسان أن ينزعها منك ؟

إذا كان الأمر كذلك ، فقد سلّمت مقاليد حيلتك لهذا الذي يملك من أمرك كل شيء ، يملك أن يهبك السعادة ، أو يلقي بك في أتون الشقاء ، وبذلك تفقد إنسانيّتك ، وتهدر استقلالك وذاتيّتك ، وتصبح ظلّا لإنسان ، أو عبداً ذليلاً لمن يتحكم في أمرك ، ويقضى بشقائك أو سعادتك . . . وتكون قد ضللت الطريق إلى السعادة ، بل تخلّيت عن كل أسبابها ، ورفضت نعمة الله الذي خلقك حراً ، وسواءك إنساناً ، لتختار لنفسك ، إما سعادة الدنيا والآخرة ، وإما شقاء الأبد وذلّ العبوديّة لغير الله ، والتبعية لشياطين الإنس والجن :

جلست أسماء بنت أبي بكر بين صواحبها ذات مرة ، ثم استمعن إليها تلهج بالحمد ، وتعبر عما تجسسه من سعادة غامرة ، لا يستطيع أحد أن يكرر صفوها ، أو ينزعها منها .

وسألتهما إحدى صواحبها : ما هذا الذي تقولين يا أسماء ؟

فقالت أم عبد الله (١) : (إن سعادتي في إيماني ، وإيماني في قلبي ، وقلبي لاسلطان لأحد عليه إلا الله) .

(١) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق وأم عبد الله بن الزبير . وكانت تعرف

أيضاً بذات النطاقين .

وقد أحسنت ذات النطاقين تصوير أحاسيسها ، وأجادت التعبير عن شعورها بالسعادة الحقيقية ، سعادة المؤمن بإيمانه .. ولعلنا نذكر أن الفوز العظيم الذى تؤكد الآيات الكريمة للمؤمنين والمؤمنات ، يفسره العلماء فى إيجاز ، بأنه سعادة الدنيا والآخرة .

ليست السعادة اذن فى جمع المال ، ولا فى امتلاك ما يمكن أن يسرقه اللصوص ، أو يحرقه الأعداء ، أو ينهبه الحاقدون ، أو يسلبه المعتدون .

ليست السعادة فى الثراء العريض .. والجمال الفاتن ، والاستقرارية العريقة ، أو المنصب المهيّب .

إن هذه الأمور كلها إن لم يرافقها شعور يقينى بأنها من فضل الله ، وانها ينبغى أن تقابل بالحمد والرضا والسعادة ، قد تنقلب الى شرور تطغى الانسان وتقوده الى الهاوية .

إنها السعادة الحقيقية فى الرضا بما أنعم الله به عليك ، السعادة الحقيقية فى معرفة النعمة وشكر المنعم ، السعادة الحقيقية شعور داخلى بأنك انسان كريم على نفسك ، كريم على الله ، تحيا فى كنفه ، وتعمل ابتغاء مرضاته ، فیهتف قلبك قبل أن ينطق لسانك « الحمد لله » .

السعادة الحقيقية أن تدخل جنة الدنيا من أوسع أبوابها بالرضا ، وجنة الآخرة فى أول أفواجها بالحمد ، كما وعدك البشير النذير فى قوله :

(أول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الحمادون ، الذين يحمدون الله فى السراء والضراء) .

ولعلك فكرت يوما في وصفه صلى الله عليه وسلم بالبشير
النذير ، وعرفت صلة هذا الوصف بالسعادة والشقاء ، فقد
جاء عليه الصلاة والسلام يبشر المؤمنين الصادقين ، اى
يخبرهم بما يسرهم ويسعدهم ، وينذر الكافرين والمنافقين ، اى
يخبرهم بما يسوءهم ويشقيهم .

من اجل ذلك ناديتكم جميعا ، ناديت كل مسلم بالفعل
او بالاستعداد ، وكل مسلمة بالفعل او بالاستعداد ، لادلكم على
طريق السعادة الحقة ، وأراكم ترفلون في حللها ، وتتقلبون في
جنباتها ، ويسعد بكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ،
ويصور سعادته بهذه الكلمات النورانية : (عجبت للمؤمن ، ان
امره كله خير ، وليس ذلك الا للمؤمن ، ان أصابته سراء شكر ،
فكان خيرا له ، وان أصابته ضراء ، صبر ، فكان خيرا له) .

ومما لاشك فيه أنه صلى الله عليه وسلم ، حينما دعانا
لنحيا في الخير مهما كانت ظروف الحياة ، في السراء والضراء . .
وحين صور المؤمن بأنه سعيد دائما ، سعيد بإيمانه ، بفطرته
التيقة ، فقد رسم لنا طريق السعادة ، سعادة الدنيا وسعادة
الآخرة ، وذلك هو الفوز العظيم ، الذى يحظى به المسعداء
«ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» (٢) .

وعنما نقرأ من مضمون هذا الباب ، نتعرف على اسباب
سعادة الانسان ، سعادة الفرد في خاصة نفسه ، رجلا كان
او امرأة ، في اى قطر من اقطار الارض يعيش ، من جيلنا هذا
او من اى جيل ، الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

(٢) الآية رقم ٧١ من سورة الاحزاب .

ورغم كل الخلاف الذي يسوقه الجدليون حول تعريف السعادة ، ورغم اختلاف الناس حول أسبابها ودواعيها ، فالكريم الجواد يسعد إذا رأى ضيفه سعيدا ، والبخيل الشحيح يشمر بالتماسه إذا اضطر أن يفتح يده في حيله لينق ، والذين يكتزون الذهب والقضة يسعدون بمجرد رؤيتهم لبريقها ، والدعاة والمصلحون يسعدون إذا رأوا استجابة الجماهير لدعوتهم ، والقانع يرى سعادته في أن يسلم من الناس ، ويتمثل دائما بقول الشاعر :

وإن أسرع يعمى ويصيح سالما
من الناس إلا ما جنى لسعيد

رغم ذلك الاختلاف ، فإن هناك إجماعا على أن كل عاقل يطلب السعادة لنفسه ولمن يحب ، فإذا كان مع ذلك بعيد النظر ، فلن تفره سعادة الدنيا وحدها ، وإنما سوف يدعو طموحه ويهديه إيمانه ، ليجمع سعادة الدنيا وسعادة الآخرة :

دعائي طموحي للمعالي وعندما
بلغت ذراها طال شوقي لغيرها
لما عند ربى من نعيم وجنة
حنيني اليها ، ظللها وعبرها

الفصل الأول

ولقد كرمنا بني آدم (١)

هل تعرف ان الخالق جل جلاله ، كرمك غاية التكريم بان جعلك انسانا ؟

ان مجرد انتماك الى آدم عليه السلام ، جعل الكون كله مسخرا لك « وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا » (٢) والقرآن الكريم يلفت انتظار كل الناس « ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض ، واسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ؟ » (٣) .

صحيح ان بعض الناس يابى هذا التكريم ، ويصر على انه ينتهى الى اصول حيوانية ، وان القرد ابوه او جده ، وقد يسلك في حياته سلوك الحيوان فعلا ، والى هؤلاء واضرايهم ممن كرمهم الله فابوا الا الانحطاط ، تشير سورة التين — « والتين والزيتون وطور سينين ، وهذا البلد الامين ، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ، ثم رددناه اسفل سافلين ، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فلهم اجر غير ممنون ، فما يكذبك بعد بالدين ، اليس الله باحكم الحاكمين ؟ ! » .

ولعلك تبتمس حين تعرف ان صحفية اوروبية جاءت الى مصر تجرى تحقيقا صحفيا عن ادبائها ، وحدثها بعض أبناء جنسها في

(١) الآية رقم ٧٠ من سورة الاسراء

(٢) الآية رقم ١٢ من سورة الجاثية .

(٣) الآية رقم ٢٠ من سورة لقمان .

مصر عن الاديب المعروف ابراهيم عبد القادر المازنى ، ولم ينس أن يبين لها أن هذا الاديب ينتهى الى أسرة عريقة ، وحين التقت الصحفية المثقفة ثقافة عصرية بالاديب المسلم ، أوقعتها ثقافتها فى فخ من المفخاخ المخجلة ، فقد بادرت بسؤاله : علمت أنك تنتمى الى أسرة عريقة فى المجد ، فهل يمكن أن نعرف شيئاً عن مفاخر أجدادك ؟ واستهان الاديب الكبير بما سمع من سطحية فى التفكير ، فوضع احدى رجليه على الأخرى ، واستند ظهره الى وسادة على أريكته ، واصطنع لونا من الجد الصارم ، ليشرعها بالخطأ الجسيم الذى قاده الى هذا السؤال ، وأجابها على الفور : نعم ، انى أُنتمى الى خير جد فى الوجود . وسألته الفتاة فى دهشة :

ومن هو هذا الجد ؟ ! فقال لها : انه آدم عليه السلام ، أول انبياء الله فى الأرض .

وخجلت الفتاة التى لم تتعود الخجل

هل عرفت يا صديقى أن أول سبب يدعوك الى السعادة والانتعاش ، أنك تنتمى الى من سجدت له الملائكة ، الى نبي اجتباه ربه ، فتاب عليه وهدى ..

ان شجرة الأسرة التى تنتمى اليها قد لا تلتقى مع أى من الانبياء بعد آدم ، ولعلك تعرف أن كثيرا من الناس يهتم اهتماما شديدا بهذه الأشجار ، لا سيما اذا كانت تصله بأحد الانبياء ، وله أن يعترف بذلك اذا أراد .. اتصدد اذا سلك منهاجاً فى الحياة لا يبعده عن الانتماء السلوكى لأجداده الأكرمين .. ولكلك سوف تعجب كل العجب من رجل انتقطع عن أصحابه واعتكف فى منزله عشرين سنة ، ولما سألوه عن سبب هذه العزلة الطويلة ،

لجواب بانه كان يحقق شجرة أسرته ، وقد استطاع أن يصل بها الى آدم عليه السلام !

وكان التعليق اللائق بهذا البحاثه المثابر : كل هذا الجهد لتثبت انك من بنى آدم ؟؟ !

اخى المسلم ، اختى المسلمة :

ان أبى وأباك حينما عصى ربه لم يملكه اليأس ، وانما تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ، ثم اجتباه ... وهو يعاملك على هذا الأسس ، يسمح لك أن تقف بين يديه ، تخاطبه ، تسأله ، ترجوه .. تلجأ اليه .. تدعوه .. (الله الصمد) .

هل هناك تكريم اعظم من هذا التكريم ؟ !

من أجلك أنت ، أرسل الرسل يبذلون كل جهد ليرشدوك الى طريق السعادة ، ومن أجلك أنت انزل الكتب فيها هدى ونور ، ومن أجلك خلق هذا الجمال « حدائق ذات بهجة » (٤) ويصف القرآن الكريم فصائل النبات أيضا بالبهجة « واثبتنا فيها من كل زوج بهيج » (٥) كما يصف الخيل والبغال والحمير بالنفع والزينة « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق ما لا تعلمون » (٦) ويصف الأنعام أيضا بالجمال « ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » (٧) .

ولعل أحد المثباتين يعترض فيقول ، نعم ، خلق لنا الجمال ، خلق لنا الحدائق البهيجة ، والخيل والبغال والحمير ،

(٤) من الآية رقم ٦٠ من سورة النمل .

(٥) من الآية رقم ٧ من سورة ق .

(٦) من الآية رقم ٨ من سورة النحل .

(٧) من الآية رقم ٦ من سورة النحل .

خلق لنا هذا كله ، وخلق إبليس ، وخلق الشرور والمصائب والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة .. وأنت تغض عينيك عن هذا كله ، وتحدث عن تكريم الله للإنسان .. أين هذا التكريم وقد سلب علينا الشياطين تفريغنا بالشرور ، وتسوقنا إلى الشقاء ؟ ألم يكن من التكريم أن يخسف الأرض بهذا الإبليس حتى لا تكون له ذرية تنشر الشرور ، وأتباع يرتمون في إحضان الرذيلة ويدعون إليها ؟ ألم يكن من التكريم ألا يخلق الجراثيم والميكروبات والأفاعى والحيات ؟ .. ألم يكن ...

وينفعل هذا المتشائم المعترض غاضبا على إبليس وذريته وجنوده ، ناسيا أنه بذلك يضحك من جنوده ، ولكن الفقه في هدوء إلى حكمة الحكيم في خلق هذه التحديات .. إنها لإثارة حماسك وتنشيط جهودك ، وإيقاظ مواهبك من رقادها ، ومدها بموجات من الحيوية ، يقبع بعضها بعضا ، ويتضافر بعضها مع بعض ، لدفع هذه الشرور ، وتذوق السعادة عند الانتصار عليها ، وتحقيق الهدف المسمى لخلق الإنسان في تعمير الأرض ، وتحويلها إلى جنة وارفة الظلال ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . ولمثل هذا فليعمل العاملون .. فأنظر يا أخى إلى ما أسبغ الله عليك من نعمائه ، ومنها هذه النعمة ، نعمة التحديات ، وقد أمدك بأسلحة التغلب عليها ..

أنظر .. وأسعد .. وسبح بحمد ربك ، وأعرف قدر نفسك ، فأنك عبد كريم ، وبهذه العبودية وهذا التكريم ، أنت سيد هذا الكوكب ..

فهل هناك تكريم بعد هذا التكريم ؟

أجل ، هناك تكريم يضاف إلى هذا التكريم ، أنه سبحانه جعل حملة العرش من ملائكة السجاء الأبرار ، يستغفرون لك

ليل نهار « الذين يحملون العرشى ومن حوله يسبحون بحمد ربهم
ويؤمنون بل ويستغفرون للذين آمنوا ، رينا وسعت كل شيء
رحمة وعلما ، فاعف للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب
الجحيم ، رينا وادخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من
آبائهم وأزواجهم ونزياتهم انك انت العزيز الحكيم ، وقهم
السيئات ، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ، وذلك هو الفوز
المعظم » (٨) .

بل انه سبحانه يصلى علينا مع ملائكته الابرار ، والصلاة
من الله رحمة ، ومن الملائكة دعاء « هو الذى يصلى عليكم
وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور » (٩) .

يا للسعادة . . ملائكة السماء ، ورب الارض والسماء ،
يصلون علينا ، نحن اذن فى رعايته نعيش ، ونقلب فى السعادة ،
نسعى ونسجد ، ونسبح مع الاطيار فى جو السماء ، مع الاملاك
نسبح ، تسبيح الكون كله تشعر به حين تسبح انت ايضا ،
انك بالعبادة والتسبيح تصبح منسجما مع الكون المسبح بحمد الله ،
فاذا عرفت ان السبح هو السعى الدعوى « ان لك فى النهار
سبحا طويلا » (١٠) وان كل الكواكب تسسمى « وكل فى فلك
يسبحون » (١١) عرفت صلة السبح بالتسبيح ، وصلة الممل
بالعبادة .

(٨) الايات رقم ٧ ، ٨ ، ٩ من سورة غافر .

(٩) الآية رقم ٤٢ من سورة الاحزاب .

(١٠) الآية رقم ٧ من سورة المزمل .

(١١) الآية رقم ٤٠ من سورة يونس .

ان الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام ، والطير
ايضا تسبح « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن
وان من شيء الا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم » (١٢)
انكم لا تفقهون تسبيحهم ، ولكم بالايمان تنسجهم مع النغم
الكوني كله ، حينما تسبحون مع كل شيء ، وتسبحون في بحار
السعادة الايمانية .

(١٢) الآية رقم ٤٤ من سورة الاسراء .

الفصل الثاني

الحمد لله

هل تعرف أقصر طريق الى السعادة ؟

انه طريق الحمد ، أن تحمد الله في السراء والضراء ، ولذلك يقول الامام ابن تيمية :

(ان في الدنيا جنة ، من لم يتذوقها لن يدخل جنة الآخرة)
ولكن العلماء في عصر ابن تيمية لم يفهموا عنه ، ولم يعرفوا ماذا يقصد بهذه الجنة الدنيوية التي يؤكد أن تذوقها شرط الفوز بالجنة في الآخرة ، ثم عادوا الى الهدوء بعد فورة الغضب ، حينما بين لهم أن الرضا هو جنة الدنيا ، يسعد به صاحبه ، وهو في الوقت نفسه شرط أساسي لرضوان الله عنه ، ومن لم يرض بما قسم الله له ، من لم يعرف قدر النعمة ، فليس أهلا لسعادة الدنيا ولا لسعادة الآخرة .

ولكن قل لي بريك ، ماذا يستطيع الساخط أن يفعل ؟
انه سوف يشقى بسخطه ، ثم لا يستطيع شيئا ((فليهدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فليتنظر هل يذهبن كيده ما يغيظ))(١) بينما يسعد الراضى ويسعى منشراح الصدر ، مليئا بالأمل والتفاؤل ، فيزيده الله من نعمائه ((واذا تاذن ربكم لئن شكرتم لازينكم ، ولئن كفرتم ان عذابي لشديد))(٢) .

(١) الآية رقم ١٥ من سورة الحج .

(٢) الآية رقم ٧ من سورة ابراهيم .

ثم تعال بعد ذلك ننظر في معنى النعمة ، ولعلك قد لاحظت ان النعمة والنعماء والانتعام ونعموة العيش والنعيم ، كلمات ترجع الى أصل واحد ، وقد عرفت في الفصل الاول ان النعمة الاولى هي ان الله خلقك انسانا ، ولتعرف هنا ان نعم الله كثيرة لا تحصى « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » (٣) وهل يمكن احصاء النعم فعلا ؟ ان نعم الله لا تحصى . ومساذا تحصى ؟ نعمة المساء أم الهواء ، نعمة الغذاء النباتي أم الحيواني ؟ نعمة العقل أو الذاكرة ، بل وفي كثير من الاحيان نعمة النسيان .

اختلاف النهار والليل ينسى اذكرا لى الصبا وايام انسى
نكم من فكريات جميلة يحلو لك تذكرها ، وكمن من فكريات،
الليمة من الخير نسيانها ، ولا يمكن استقصاء النعم المتماثلة في
وجود الاهل والولد ، والزوج والاخ والصديق ، في وجود العمل
والمجال اللانهائي للنشاط الانساني .

ونعمة السر ، يا سبحان الله !

كم تخطيء ويسترك ؟ وكمن من عيوب في الانسان مستورة ،
ولولا فضل الله ونعمته لكانت مفضوحة منشورة ..

غير ان الآفة الخطيرة التي تصيب الناس بشأن النعم ،
هي ان كثيرا من الناس لا يفكر الا في النعم الخاصة به ،
فيما اوتى من مال وولد ، فيما اوتى من صحة وعلم ، فيما اوتى
من منصب أو جاه ، وقد يراه قليلا فلا يرضى .. لا يرضى عن ربه
ولا يرضى عن رزقه ، لا يرضى عن قسمه ، عن حظه في الحياة ،
يسخط نفسه .. يشقيها .. يردبها .. يوردها المهالك ،
وقليل من الناس من يفكر في النعم العامة ، نعمة الشمس

(٣) الآية رقم ٢٤ من سورة ابراهيم

والنعم ، نعمة النهار والليل ، والنور والظلام ، والسموات والأرض ، والنجوم والكواكب .. نعمة البحار والأنهار ، أكثر الناس لا يذكر نعمة الماء إلا إذا انقطع الماء ، حينئذ يذكر أن يديه في حاجة إلى ما يغسلهما به ، وأن جوفه في حاجة إلى ما يطفىء ظمأه ، وأنه لا يستطيع أن يشرب كويا من الشئ (٤) .

هذه آفة من الآفات التي تصيب الناس بشأن النعم ، وأخرى أن كثيرا منهم يحاول دائما أن يذكر المصائب بدلا من ذكر النعم ، وقد فاتته أن المصائب ليست إلا فقدان بعض النعم ، فالأعمى إنسان مصاب بفقد نعمة البصر ، والمقعّد مصاب بفقد نعمة القدرة على استخدام رجله ، والمُعْدِم مصاب بفقد نعمة المال ، وهكذا كل مصيبة أصلها نعمة مفقودة ، حتى مصيبة الكفر هي فقدان لنعمة الإيمان ، ومصيبة الموت فقدان لنعمة الحياة .

وهذه المصائب الموعة يختلف وقعها على الناس ، فمنهم من يشقى بها وقد يكفر ، ومنهم من يشعر بأنه أدى ضريبة بعض ما استمتع به من نعم ، أو كفر عن ذنب يعلمه أو لا يعلمه ، ليعيش بعد ذلك مطهرا من الذنوب ، ومن هؤلاء من كان يسعى بنفسه لإقامة الحد عليه ، ليشعر بأنه قد تطهر ، ومنهم من يصبر على ما يصيبه ، وكله أمل في الثواب العظيم « ولنبلوكم بشيء

(٤) كلمة الشئ ليست كلمة عربية الأصل ، وقد استعملها أحد الشعراء المحدثين (وشربت شايًا في الطريق) وسخر منه ناقد من أنصار الشعر العمودي . فقام الشاعر يدفع عن نفسه في سخرية لا تقل عن سخرية الناقد ، يؤكد أنه يريد أن يقول (شاي) ولا يمكن التعبير عن هذا الشراب إلا بهذه الكلمة التي يعرفها الجميع ويستخدمها الجميع ، ثم تسأل : هل تريدني أن أقول (وشربت كامنا =

من الخوف والجوع ونقص من الأموال والا نفس والثمرات ،
وبشر الصابرين» (٥) .

والسعداء حقيقة لا تزعجهم المصائب ، ولا نقص الأموال
والانفس والثمرات ، لانهم يعرفون ان ما فقدوه ما هو الا جزء
مما سبق ان منحهم الله .

حاسب زمانك في حالى تصرفه
تجدد اعطاك اضعاف الذى سلبا

ان المؤمن الحق يعرف ان ما اصابه لم يكن ليخطئه ، وما اخطاه
لم يكن ليصيبه .

والآلم نفسه ، الآلم الذى يحس به الانسان عندما يفتوه
المرض . . نعمة ، لانه ينبه صاحبه الى وجود المرض ليبادر
بالعلاج ، والأمراض التى تأتى بدون آلام ، بدون انذار ،
ولا يحس بها المريض الا بعد ان تستشرى وتمسكن ، أمراض
خبيثة وقانا الله شرها وأبعدها عنا وعنك .

ولعلنا نظن ان مصيبة الموت فوق كل مصيبة ، انها سلب
للحياة نفسها ، ومع ذلك فان الايمان يجعلك تنظر اليها نظرة تختلف
تماما عن نظرة الاشقياء والكافرين .

ان الكافر الذى يعتقد ان الموت هو النهاية ، ولا يؤمن
بحياة أخرى بعد الموت ، يشتد حزنه ، لأن الموت فى نظره مصيبة
كبيرة ليس بعدها مصيبة ، انها الفناء الأبدى ، انها النهاية التى

= (من شراب ماخن) ان ذلك وصف للشاى ولغيره من المشروبات الساخنة ،
ولكنى أريد مشروبا بعينه ، أريد الشاى بالذات .
(٥) الآية رقم ١٥٥ من سورة البقرة .

لا قيامة بعدها ، بل انه الى جانب ذلك يرى انه معرض لهذا
الخطر الداهم ، الذى يفجأه دون حكمة معروفة ، او قياس
مطرد فى الموعد او العلامات ، ويعبر عن هؤلاء الاشقياء شاعرا
جاهلى فيقول دون تبصر :

رأيت النايا خبط عشواء من تصب
تمته ومن تخطى يعمر فيهمرم

ان المسكين لا يعرف انها آجال محددة ، ولا يؤمن بان
بعد الموت حياة يمكن ان تكون أسعد وأحلى وأرغد ، من أجبل
ذلك يرتعد من ذكر الموت ، ويتصور انه يترى له بكل سبيل ،
ليدهمه بخبطة عشوائية ، فأين هذا ممن يؤمن بالحكمة الالهية
للموت والحياة ، ويعتقد ان الله تصرفا وتدبرا حكيما فى كل شيء
وان وراء هذا الموت حياة أبدية سرحية لا نهاية لها .

خلق الناس للبقاء فضلت
أمة يحسبونهم للتقساد

من أجل ذلك ، من أجل ايمان المؤمن بقضاء الله ، فانه
لا يهتز عند المصيبة ، وانما يسمع صوت ايمانه يطبئنه
« قل ان يصينا الا ما كتب الله لنا » (٦) .

من أجل ذلك يحمد الله فى النراء وهى ما يسر ، ولا يأخذه
الغرور لانه يعلم ان ذلك من عند الله ، أن ذلك اختبار له لعله
يشكر ... ويحمد الله فى الضراء . وهى ما يضر ، لانه يعلم انها
اختبار من عند الله لعله يصبر ، فيجزيه ربه خير الجزاء ،
« انها يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » (٧) انه فى الحالتين

(٦) الآية رقم ٥١ من سورة التوبة .

(٧) الآية رقم ١٠ من سورة الزمر .

سعيد ، في السراء سعيد ، لأنه يقابلها بالشكر ، وفي الضراء سعيد ، لأنه يقابلها بالصبر « ان أصابته سراء شكر ، فكان خيرا له ، وان أصابته ضراء صبر ، فكان خيرا له » انه استطاع ان يحول المحنة الى منحة ، ان يحول الفشل الى نجاح ، ان يحول الشقاء الى سعادة ، بفضل الايمان ، وقوة الايمان ، وعمق الايمان ، فانه لا يجزع من المصيبة الا من اتهم في العدالة ربه .

هما اذن فضيلتان : فضيلة الشكر على السراء ، وفضيلة الصبر على الضراء ، وكثير من الناس يريد ان يفصل تماما بين هاتين الفضيلتين ، فضيلة الشكر وفضيلة الصبر ، لكنك لو امعنت النظر لوجدت متبعضهما واحدا ، هو النفس المؤمنة الراضية ، هي في السراء شاكرة ، وهي في الضراء صابرة ، وهي في الحالتين تهتف بكل ما اوتيت من ايمان (الحمد لله) .

صحيح ان بعض النماذج الانسانية العليا كانت شهرتها الشكر ، كانت مثلا اعلى في مقابلة التعمية بالشكر ، وان بعض النماذج الاخرى كانت شهرتها الصبر ، كانت مثلا اعلى في مقابلة الاختبار بالصبر ، وقد ضرب القرآن الكريم لذلك مثلين ، واوردتهما متجاورين ، ضرب مثلا للشكر سليمان عليه السلام حينما اغدق الله عليه النعم ، وعلمه منطق الطير ، وسخر له الريح والشياطين ، وجاءه الهدد من سبأ بنبا يقين ، واراد ان يحضر له جنوده عرش بلقيس ، وقبل ان يرتد اليه طرفه ، رآه مستقرا عنده ، فقال « هذا من فضل ربي ليبلوني االشكر ام اكفر ، ومن شكر فانما يشكر لنفسه ، ومن كفر فان ربي غني كريم » (٨) .

ونقرأ في سورة الانبياء طرفا من قصة سليمان عليه السلام « وسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها »

(٨) الآية رقم ٤٠ من سورة النمل

وكنا بكل شيء عالمين ، ومن الشياطين من يفوضون له ويعملون
 عملاً نون ذلك وكنا لهم حافظين)) (٩) ونقرأ بعدها مباشرة
 « وايوب اذ نادى ربه انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين ،
 فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه اهله ومثلهم معهم
 رحمة من عندنا ونذكرى للعابدين)) (١٠) .

لماذا كان هذان المثلان متجاورين ؟ لماذا كانت قصة
 ايوب عليه السلام تأتى مباشرة وبدون فاصل عقب قصة سليمان
 عليه السلام ؟ لماذا نرى هذا التجاور في سورة الانبياء
 كما نراه في سورة (ص) ؟ فنقرأ قوله تعالى « ولقد فتنا سليمان
 والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ، قال رب اغفر لى وهب لى
 ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى انك انت الوهاب ، فسخرنا له
 الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب ، والشياطين كل بناء
 وغواص وآخرين مقرنين فى الاصفاد ، وهذا عطاؤنا ، فامنن
 او امسك بغير حساب ، وان له عندنا لىزلقى وحسن مآب ، وانكر
 عبدنا ايوب اذ نادى ربه انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ،
 ارخص بركك هذا مفضل بارد وشراب ، ووهبنا له اهله
 ومثلهم معهم رحمة منا ونذكرى لاولى الالباب)) (١١)

ان الامر واضح غاية الوضوح ، ان سليمان عليه السلام
 آتاه الله من النعم ما لا يمكن للشكر العادى ان يوفيه ، ولكن
 سليمان لآيه نبى صالح وعيد صالح ، لم تطفه النعمة ، انه يعرف
 انها من عند الله ، اننا حتى الآن ويكل وسبائل العلم الحديث
 لا نستطيع تحقيق شيء واحد مما كان لسليمان ، وقد كان منحة

(٩) الايتان رقم ٨١ ، ٨٢ من سورة الانبياء

(١٠) الايتان رقم ٨٢ ، ٨٤ من سورة الانبياء

(١١) الايات من ٢٣ الى ٤٣ من سورة ص

من عند الله ، هل تستطيع حضارة الغرب أو الشرق أن تفتح
معهدا يعلم الناس لغات الطير ؟ ومن أين ستأتى بالمعلمين ؟ ولكن
الله علمها لسليمان (هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب)
وقد كان سليمان أوضح مثل للشكر ، كما كان أيوب عليه السلام
أوضح مثل للصبر ، من أجل ذلك نجد المثلين متجاورين في سورة
الأنبياء ، وفي سورة (ص) ، وكلا الفضيلتين — الشكر
والصبر — تجمعهما الكلمة الشاملة الجامعة (الحمد لله) . الحمد لله
في السراء والحمد لله في الضراء ، والناس يفهمون في سهولة
ويسر أن يشعر الإنسان بالرضا ويهتف بالحمد في السراء ،
ولكنهم لا يدركون بسهولة كيف يشعر الإنسان بالرضا ويهتف
قلبه بالحمد في الضراء ، والإيمان الصادق يجعل الأمر في غاية
السهولة واليسر ، فإن المؤمن إذا أصابته مصيبة فسوف يمد
الإيمان بالفكر الذي يعصمه من الشقاء والحزن والغم ، سوف
يلجأ إلى إيمانه مباشرة فيرى أن المصيبة مهما عظمت فانها في أمر
دنيوى ، في الأموال ، في الأنفس ، في الثمرات ، فيجهد الله على
أنها لم تكن في دينه ، وحتى لو كانت في دينه فإن باب التوبة مفتوح
على مصراعيه ، المصيبة الانتحار ، فانها لا تترك فرصة بعدها
للتوبة ولذلك لا يمكن للمؤمن أن ينتحر ، أن الإيمان سعادة
والانتحار لا يكون الا نتيجة لشقاء وهمى أو حقيقى ، لشقاء نابع
أصلا من بعد صاحبه عن الإيمان ، وأحمد الله أنى عرفت ذلك في
فجر الشباب ، عرفته في قريتي ، فقد كنت أثناء العطلة الصيفية
أعود من القاهرة لأعيش في القرية ، وأعمل في القرية ، كنت أعمل
مع أخوتي في الحقل .. وفي يوم من أيام رمضان ، في طريق عودتي
من الحقل كنت أركب حمارا واسحب جاموسة وبقرة .. وكان
بجانبي عامل زراعى يعمل عقد جيران لنا ، وكان يركب جاموسة
ليعود بها إلى المنزل .. وفي الطريق سمعنا الأذان ، ولكننا
لا نستطيع أن نسرع المسير لارتباطنا بالماشية البطيئة ، وإذا

رجل يمر بنا سريعا يركب حملا مارها ولا يسحب شيئا من
الماشية ..

وعند مروره بنا سألنا : لماذا تأخرتما وقد غربت
الشمس ؟ هل معكما شيء تقطران به ؟ قلنا : لا ، ليس معنا شيء ،
ماخرج من جيبه أربع تمرات أخذت منها اثنتين وأعطيت العامل
اثنتين ، وأسرع الرجل في طريقه وتركنا ، أما أنا فكنت أمسح
التمرين وأكل .. وأما صديقي الصغير ، ذلك العامل الزراعى ،
فقد أكل التمرتين سريعا ، ثم نزل الى 'الترعة النجارية التى تسير
أزاعنا ، وشرب ... ثم أشرق وجهه ، وانفجرت أساريره ،
وركب الجاموسة من جديد ، ثم أخذ يغنى وأنا أنظر الى
السعادة الغامرة فى وجهه . ان الدنيا كلها لا تسع مرحته ، فقد أكل
تمرتين وشرب من ماء الترعة وأحس كأنه يملك الدنيا كلها ، وكنت
سعيدا بما يستطيع الايمان ان يفعله فى النفوس الطيبة ، التى
لم تفسدها وساوس الشيطان .

وكانها أراد الله أن تكمل الصورة ، فقد وصلت البيت
ولا يزال العظام أمام أبى وأمى وأخوتى ، وأدركت ما أتيح لى منه ،
وكان أحد أخوتى يعد أدوات الشاى ، وجلسنا حوله قبل أن
نخرج للصلاة .

وفجأة دخل حلاق القرية مسرعا ، وقال فى لهجة مثيرة :
الا تعرفون الخبر ؟
— أى خبر ؟
— لقد انتحر ابن الباشا .
— انتحر ؟

كانت السرعة والاتفاق فى الرد اثرا طبيعيا للدهشة التى
تملكتنا جميعا ، بدأ الحلاق يحكى :

لقد كانت قضيته تنظر اليوم أمام المجلس الحسبى ، وحذر المجلس الوصى من تبديد التركة بحجة الاتفاق على القاصر ، وحدد له مبلغا لا يتجاوزده فى الشهر ، ولما علم الغلام بأن الوصى لن يعطيه أكثر من مائتى جنيه فى الشهر (١٢) ، والا تعرض للاتهام بتبديد مال القاصر ، ثار الغلام ثورة من لحقته أهانه لا يمكن السكوب عليها ، ماذا يصنع بهذا المبلغ التافه ؟ ما الذى حدث فى الدنيا ؟ الا يكفى انه فقد أباه ؟ وكيف يمكن أن يتحكم فيه الوصى ، أو يتحكم فيه المجلس الحسبى ؟ كيف يمكن أن يطبق بعد ذلك الحيادة ؟ !

كان الحلاق يحكى مأساة انتحار ابن الباشا وكانت صورة الفلاح السعيد بالترتين اللتين اكلهما وشرب من التربة لا تمارق ذهنى ، كانت الموازنة بين هذين الغلامين ولا تزال ماثلة أمامى مؤثرة فى حياتى ، بالنفثة اكبر الأثر فى احساسى بالرضا ، وشعورى بالسعادة فى كل الظروف ، والا ما استطعت أن اكتب لك هذه الدعوة الى السعادة ، كيف ادعوك الى السعادة وأنا غير سعيد ؟ قد خسرت اذن وضللت طريقى ، قد كذبت اذن وخدعت اخواتى .

ان المدد الايمانى يجعلك تنظر الى كل مصيبة مهما عظمت على انها كان يمكن أن تكون اعظم والخطر ، فتحمد الله على تخفيفه لها ورحمته بك .

والآن وقد عرفت ان نعم الله كثيرة لا تحصى ، وأنا ينبغى ان ننتبه اليها ، والا يكون كل ههنا ان تذكر المصائب ، اذا كنت قد عرفت ذلك فاعلم ان كل ما بك من نعمة فهو من عند الله ،

(١٢) مائتا جنيه منذ اكثر من اربعين عاما كانت قيمتها الشرائية تزيد من الفى جنيه فى هذه الايام وكان القاصر لا يزال طالبا فى المدرسة الثانوية .

لا من عند نفسك ، لا من مهارتك وذكائك وعلمك ونشاطك ،
وهل مهارتك وذكائك وعلمك ونشاطك وتوفيقك الا بعض نعم
الله عليك ؟ انها أيضا من عند الله .

وهنا نقفنا الى الفكر آية كريهة تسيطر على الموقف كله
«وما بكم من نعمة فمن الله» (١٣) .

وثالثة لابد من التنبيه اليها : فماذا كنت قد عرفت ان
نعم الله لا تحصى ، وان كل ما بك من نعمة فهو من عند الله
فأعترف ان أجل نعمة وأعظم نعمة أنعمها الله على
الانسان هي هدايته الى الاسلام : « يننون عليك ان
أسلموا ، قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يهن عليكم ان
هداكم للإيمان ، ان كنتم صادقين » (١٤) ولذلك قلنا في أول المقدمة
(الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أسعد خلق
الله سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى اله وصحبه والتابعين ،
اللهم اجعلنا من التابعين لهم باحسان الى يوم الدين) فلم يكن
عليه الصلاة والسلام أسعد خلق الله الا لانه أعظم خلق الله
،سلاما ، لقد كان صاحب النصيب الأوفى من أعظم النعم ، نعمة
الاسلام ، ولعلك تعلم ان أحد الكتاب الأمريكيين (١٥) قد اختار
من عظماء الدنيا في الشرق والغرب ، في القديم والحديث مائة
من الأنبياء والعلماء والقادة والمصلحين ، ثم فرضت الحقيقة
المضيئة نفسها فكان محمد صلى الله عليه وسلم أعظم هؤلاء
العظماء ، لانه كان أعظم خلق الله اسلاما ، فشرح الله له صدره ،
فكان أسعد خلق الله ، وكان أعظم خلق الله .

(١٣) الآية رقم ٥٢ من سورة النحل

(١٤) الآية رقم ١٧ من سورة الحجرات

(١٥) هو الكاتب الأمريكي وليم هارت

أخي المسلم ، اختي المسلمة :

اننا في طريق السعادة نضي ، ومن خير الى خير نتنقل ، فان نعم الله بالنسبة للمؤمن لا مقطوعة ولا ممنوعة ، انها دائمة لا تنتقطع ، وهى متاحة لا تمنع ، بشرط أن تكون مسلما حقا ، فان العلم نفسه ، وهو الذى يتخذه بعض الملحدين المحدثين آلهما من دون الله ، لأنه فى زعمهم يحقق لهم ما تصبو اليه النفوس من متاع ، حتى هذا العلم نفسه مرتبط بالاسلام ، اذا فهمنا الاسلام فهما صحيحا ، واذا استخدمنا العلم استخداما انسانيا ، وارجوك ان تفكر معى فى قول سليمان عليه السلام « **واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين** » (١٦) فكر فى ارتباط العلم فى اوسع مجالاته بالاسلام فى اوسع معانيه ، فكر وحينئذ سيهتف قلبك قبل ان ينطق لسانك « الحمد لله » فكر وحينئذ سوف تعرف أن الحمد هو روح العبادة ، لأن العبادة تعبير بلفظ الخشوع عن شكر الخلق للخالق .

« الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكن فيه أبدا » (١٧) .

والحمد هنا على نعمة القرآن ، ومعروف أن القرآن يبدأ بسورة تسمى « الفاتحة » وتسمى سورة « الحمد لله » « أم الكتاب » « وأم القرآن » وأن هذه السورة تبدأ بالحمد ، بعد البسملة مباشرة تبدأ السورة بالحمد « **الحمد لله رب العالمين** » وهو سر من الأسرار العظيمة التى ينبغى أن تتجلى فيها تأملاتك ، أن يبدأ القرآن الكريم كله بسورة الحمد لله ، وأن يقرأ كل مسلم

(١٦) الآية رقم ٤٢ من سورة النمل .

(١٧) أول سورة الكهف .

وكل مسلمة هذه السورة مرات عديدة في اليوم ، يقرأها في صلواته كل يوم ، مع كل ركعة ، فلا صلاة الا بأمر الكتاب ، وإياك ان تظن ان الحمد مجرد لفظ يقال باللسان ، انه شعور داخلي قبل أن يكون لفظا ، شعور بما أفاض الله من نعم ، شعور يتمكن من الانسبان فيحقق منه القلب ، وتغمره السعادة ، وينعش إيمانه ، لينطلق بعد ذلك لسانه (الحمد لله) .

فالحمد إذن مرتبط بالرضا ، بل تابع منه ، وقد يوسوس لك شيطانك ، ومن أنا حتى أرضى عن ربى ؟ ! ان المفروض أن أطلب رضاه ، فإذا سمعت هذا الوسواس فأعلم انه يريد أن يستزلك ، لأن الله لا يرضى عن عبد ساخط على نصيبه ، على قسمه ، على ما أنعم به عليه ، انه سبحانه يريدك أن ترضى ، وهذا أيضا من التكريم الذى كرم به بنى آدم ، يفدق عليهم من نعمه ، ثم يطلب رضاهم ، فإذا لم يرضوا ، اذا بدلوا نعمة الله كفرا ، اذا انقلبتم النعم في أيديهم الى نقم ، فقد جلبوا لانفسهم الشقاء ، ولقومهم البوار ((ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ، وأحلوا قومهم دار البوار ، جهنم يصلونها وبئس القرار)) (١٨) ومن هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا قارون ، لقد ظن السعادة في موكبه الفاخر وثرائه العريض ((فخرج على قومه في زينته)) (١٩)

وأغرى الناس بهذا اللون من السعادة الشككية حتى اخذوا يرددون « يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون ، انه لذو حظ عظيم » (٢٠) فلما خسف الله به وداره الأرض ، أفاق هؤلاء الذين تمنوا مكانه بالأمس ، أفاقوا من غفلتهم ، وبدأت السننهم تلج بالحمد ، تعرف الحمد على أى شيء ؟ على أن الله من عليهم ، فلم يستجيب لرغبتهم

(١٨) الايتان ٢٨ ، ٢٩ من سورة ابراهيم .
(٢٠) ، (٢٠) الآية رقم ٧٩ من سورة القصص .

الطائشة ، ولم يجعلهم مثل قارون « **لولا أن من الله علينا لخسف بنا** » (٢١) أى لاستجاب لنا وجعلنا مثل قارون ثم خسف بنا « **وى كانه لا يفلح الكافرون** » (٢٢) .

ان تقديرك للنعمة يملأ قلبك إيماناً ونفسك رضا ، وحياتك سعادة ، فليس هناك طريق أقرب الى رضوان الله من الرضا عن الله . . ثم يرضى الله عنك ، وهل تعرف معنى يرضى الله عنك . . ؟ ان معناها انك وصلت ، الى قمة السعادة وصلت ، لأن الله اذا رضى عن عبد تجاوز عن سيئاته ، بل وصرف عنه السوء ، وضاعف من حسناته . ولأن الله لا يدخل من عباده جنة الدنيا ولا جنة الآخرة الا من رضى عنهم ورضوا عنه ، رضوان الله هو السعادة الكبرى والفوز العظيم ، لأن رضوان الله يفتح لك أبواب الخير جميعا ، فلا يوصد منها فى وجهك باب ، أى باب .

كيف لا ترضى اذن ؟ كيف وانت تسمع صوت العناية فى غاية الوضوح يناديك « **ولسوف يعطيك ربك فترضى** » (٢٣) لقد كان هذا النداء لنبيك صلى الله عليه وسلم ، وما دمت قد اتبعته واقتديت به ، فأنت معه ، ومع السعداء « **ولسوف يعطيك ربك فترضى** » .

أما الذى يمد عينيه الى ما أنعم الله به على غيره ، فانه يجلب الشقاء لنفسه ، مخالفاً بذلك الى ما نهى الله عنه « **ولا تتهنأوا ما فضل الله به بعضكم على بعض** » (٢٤) وذلك هو الشقاء الذى لا ينتهى ، لأن نعم الله على خلقه لا تنتهى .

ولتقرأ معنى قصة تلك البدوية التى رآها الاصمعى فى

(٢١) ، (٢٢) الآية رقم ٨٢ من سورة القصص .

(٢٢) الآية رقم ٥ من سورة الضحى .

احدى جولاته ، وقد كان شغوفاً بدراسة اللغة في مصابرها
النقية ، فكان يلقي البدو ، ويتحدث اليهم ، ويحاول دائماً ان يسأل
ويناقش ، ثم يروى ما رأى من أحداث ، وما صادف من طرائف ،
وما سمع من فكر ، وما جمع من لغة ، وقد بهره في احدى جولاته
جمال امرأة رائعة الحسن ، كانت كما يقول الشاعر .

لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها
حتى يعود اليها الطرف مشتاقاً

وادهش الاصمعى ان يرى زوجها شديد القبح ، ومع ذلك
فانها لا تمد عينيها الى غيره ، فانتهاز الاصمعى فرصة لا يسمعه
فيها الزوج وسألها : أترضين لنفسك هذا الزوج ؟ !

فأكرت ان يسأل رجل مثل الاصمعى هذا السؤال ،
وقالت له : (لقد أسأت بسؤالك) ولكنها مع ذلك اجابته في
ثقة اخجلت ذكاه (وما يدريك ؟ لعلة احسن فيما بينه وبين خالقه
فجعلنى ثوابه ، أفلا أرضى بما رضىه الله تعالى ؟) .

ولم يستطيع الاصمعى ان يجيب ، فقد ردت به البدوية الى
المعنى الحقيقي للايمان ، فوجد نفسه يقول في اجلال واكبار
« سبحان الله ... هذا هو الاسلام » .

الفصل الثالث

قرة العين

العبادات فى جوهرها طاعة لله نابعة من حبه ، وفى غايتها تعبير عن شكره واعتراف بفضلله ، وفى حكمتها احياء للقلب ونهذيب للنفس وتطهير للروح . وهى بهذا وسيلة من وسائل الترويح عن النفس واشباع العاطفة ، وباب من ابواب السعادة التى تملا قلب المؤمن ، حينما يشعر انه على صلة وثيقة بالله ، وانه يسمو ويسمو ويرتفع حتى يجد سعادته كلها فى رضوان الله .

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قدوة لكل مؤمن ، كان يجد قرة عينه فى الصلاة ، وكان يقول (ارحنا بها يا بلال) وواجبك نحو نفسك ان ترتقى بها لتجد سعادتها فى هذه العبادة النبيلة ، وان تحميها من الهبوط الذى يجعلها تتوهم السعادة فيها حرم الله . ومعروف انه سبحانه لا يحرم على الناس شيئا من الطيبات ، انه لا يحرم الا الخبائث ، لا يحرم الا ما يضر ، لا يحرم الا ما هو رجس من عمل الشيطان ، فاذا رايت انسانا يرتاح الى الخبائث ، الى احاديث الغيبة والنميمة والدسائس ، ويستمتع الى الاكاذيب على انها احلى نغم ، او ينضم بنفسه الى قافلة اولئك المفسدين ، فاعلم انه منحرف عن فطرة الله التى فطر الناس عليها ، انه يسعد بأمور لا يرتاح اليها الوجدان السوى ، وينفر منها كل من كان له قلب طبيعى .

انك لن تجد انسانا سويا يرتاح الى المكائىم ، ويسعد بالتورط فى المحارم ، فاذا كانت الصلاة تطهيرا للنفس والبدن والثوب والمكان ، وترقية للشاعر ، وصلة بالخالق الزايق الكريم ، فان الزكاة كذلك ، تجعل صاحبها فى غاية السعادة : انه

سعيد .. فقد مكنه الله أن يعطى ، لقد طهره من الشح والبخل واعطاه ما يسعد به الناس . أى فوز يحظى به المزكى ، وأية سعادة يشعر بها المعطى ؟ ولعل هذه المعانى هى بعض ما كان يحسه ذلك الانسان العظيم (١) الذى كان يهش لن يأخذ منه الصدقة ، ويفرح به ، ويقول له (أهلا بمن يحمل عنى زادى الى الآخرة) .

ولعلك تحس من كلماته ان صدقته اثرت فى الدنيا قبل الآخرة ، اثرت تلك الفرحة التى يشعر بها وهو يقدم صدقته ..

أما الصوم فقد تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين صلته بالسعادة ، فى حديث صحيح صريح يؤكد ان عاقبة الصوم فرحتان ، فرحة فى الدنيا وفرحة فى الآخرة ، وفى نص الحديث ما يوضح أن العبادة باب من أبواب السعادة فى الدنيا قبل الآخرة (للصائم فرحتان ، فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه) وهذا كله فضلا عما يثمره الصوم من قوة فى العزيمة تجعل الصائم أقوى من كل عوامل الشر ، تجعله ينتصر على كل الشياطين ، وهذا ما نفهمه من واقع ما نراه ، ومن حديث رسول الله عن وضع الشياطين فى رمضان : انها أمام الصائم مكبله بسلسلة مشلولة مغلولة ، بينما تجدها حرة طليقة ، فعولة مؤثرة فى غير الصائم ، تعبث به .. تغريه بالانصراف عن العبادة وتحبب ، اليه الخبائث .

فكيف نرى هذه الشياطين مشلولة مغلولة بالنسبة للصائمين الصادقين فى عبادتهم . بينما هى طليقة مؤثرة فى غير الصائمين ؟ ان ذلك يؤكد أن الصائمين بصيامهم وصلاتهم ، وعبادتهم وقوة إيمانهم ، تغلبوا على هذه الشياطين .

(١) الامام على زين العابدين رضى الله عنه .

واما الحج فهو متعة روحية لا يعرفها الا من ذاتها ، ويروى ان رجلا من الصالحين رأى فتاة تلبس ملابس الاحرام تمشى بسرعة في بغداد ، ولم تكن من أهل بغداد فسألها الشيخ : من أين يا جاريه ؟ قالت من أصفهان .. من بلاد الشرق البعيدة قال لها .. وإلى أين ؟ قالت الى بيت الله الحرام ...

قال الشيخ : أتجدين ماشية ؟ قالت نعم .. قال ان الطريق طويل ، انه بعيد ، قالت ..

بعيد على الكسبان أو ذى ملالة
ولكن على المشتاق غير بعيد

أفئدة الناس تهوى الى تلك البقاع ، أفئدة المؤمنين والمؤمنات من كل فج عميق . الروح تنتعش في الطواف والسمي ، في الوقوف بعرفات ، والاقاضة الى منى ، ورمى الجمار ... ثم طواف الوداع والدعاء ... الدعاء الصاعد من القلوب المؤمنة .
« **أَمَّا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** » (٢) .

ثم تصور تلك المرأة تتعلق بأستار الكعبة ، وتدعو في صدق وإخلاص : (يا رب ، بحق حبك لى تقبل منى) وسمعها رجل لا يدرى معنى الحب ، فقال فى عجب : كيف تدعين حبه لك ؟ من أين عرفت انه يحبك ؟

فقالت له : اليك عنى ، لولا انه يحبنى ما دعانى الى بيته ، هل تدعو الى بيتك الا من تحب ؟ !

العبادات كلها تفتح أمامك صفحة الكون الفسيح ، ل ترى من آيات الله ما يملأ القلب نورا والنفس حبوراً والحياة بهجة ،

(٢) الآية رقم ٢٧ من سورة المائدة .

ان المؤمن يحس انه منسجم مع الكون بالعبادة ، الكون كله
يسبح بحمد الله ، فلم يشد الانسان ؟ لم لا يكون نغمها متنسقا مع
غيره من الانغام في افراح الحياة ليسعد .. وينشر السعادة من
حواله ...

فالعبادات نعمة ، انها تفتح أبواب السعادة ، سعادة
الدنيا وسعادة الآخرة ، ومن حرم نفسه من هذه النعمة عرضها
للشقاء الطويل ، ثم للانهيال المروع ...

ولا أستطيع أن أنسى ما حدث للدكتور العميد ، عميد كلية
الآداب في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك اليوغسلافية ..
لقد انضم الى الحزب الشيوعي ، وكان يقال انه لولا ذلك
لما كان عميدا ، ومرضت أمه المسلمة .. وكأنت وصيتها
الوحيدة أن يصلى عليها في مسجد غازي خسرويك ، ورأيت عددا
كبيرا من المسلمين يشيعونها .. ومن بينهم ابنها الدكتور العميد ،
وعند باب المسجد رأيته يقف حزينا ، وظنفته حزينا لموت أمه ،
ولكن أصحقتائي نبهوني الى شيء آخر .. انه حزين لأنه لا يستطيع
أن يدخل المسجد ، لا يستطيع أن يشترك في الصلاة على أمه ،
لا تزال في نفسه بقية من ايمان ، الايمان كامن في داخله .. ولكن
عضويته في الحزب الشيوعي تمنعه من دخول المسجد ، ولو دخل
لكتب زملاؤه في الحزب انه غير ملتزم ، وفقد عضويته ...
وفقد وظيفته ...

وكاد العميد ينهار .. اعصابه لم تتحمل هذا الحرمان ..
ماتت أمه فصحا ايمانه ...

ويعد أيام كان العميد المعزول أحد رواد المسجد .

اما هذا فقد نجا بنفسه ، وأما ما حدث للواء حسن فكان
عكس ذلك تماما .. لقد انهيار .. لم يتمكن من التوبة .. كان

اللواء حسن يسكن في الشارع الذى يسكن فيه الأستاذ بسيم ، أحد العلماء اليوغسلاف الكبار ، وخرج اللواء ذات صباح .. انه بالنسبة له ذات صباح .. انه لا يعنى شيئا ولذلك فهو يخرج الى عمله كمادته كل يوم .. ولكن هذا الصباح بالنسبة للأستاذ بسيم كان يعنى الكثير ، انه صباح يوم العيد ، عيد الأضحى المبارك .. ولذلك نراه عند باب بيته يذبح الأضحية ليأكل مع أهل بيته منها الثلث ، وليوزع الثلث الآخر على الفقراء ، ويهدى الثلث الأخير لأصدقائه وأحبابه .. ويرى اللواء هذا المنظر فيزور عنه ، وتعبس أساريره ، وينصرف دون أن يلتقى تحية الصباح على جاره ، أو يقول كلمة تهنئة له بالعيد ... وكيف يلتقى تحية الصباح أو يقول كلمة تهنئة لهذا الأستاذ الذى لا يزال مستمسكا بتقليده القديم ، رغم علمه الغزير وثقافته الواسعة ؟؟

لقد أسرع اللواء في خطواته ، ومر غاضبا غاية الغضب ، كأنه رأى من جاره منكرا لا ينبغى التورط فيه ..

ولكن الزمن عامل أساسى في حياة الناس .. وارجو أن ترقب معنى ما أحدثه الزمن بين بسيم وحسن ، فقد مر هذا اللواء بعد سنة كاملة بجواره الأستاذ بسيم وهو يذبح الأضحية من جديد .. فلم يزور عنه ، ولم ترتسم علامات الغضب على وجهه ، ولكنه مع ذلك لم يلق عليه تحية الصباح ، ولم يقل كلمة تهنئة بالعيد ...

وفي العام الثانى مر اللواء بجواره الأستاذ وهو يذبح الأضحية .. فلم يزور عنه ، ولم ينصرف غاضبا ، وانما ابتسم له ، والقى عليه تحية الصباح ، وقال فى صوت هادئ حزين : (بيم مبارك أولسن) وهى عبارة تركية الأصل ،

يتبادلها المسلمون اليوغسلاف للتهنئة بالعيد ، ومعناها عيد مبارك ، أو عيد سعيد .

وفى العام الثالث يا صديقى ٠٠ انهار السيد اللواء ، ودخل على جاره يحتضنه ويكى ، وينظر اليه نظرة الجانى الى ملك الرحمة ، يهنئه بالعيد ، وبالشجاعة ، والحرية ، والسعادة التى تفمر حياته ، انه يعبد الله حرا ، ويستقبل العيد سعيدا ، لأنه ليس عضواً فى الحزب .. لأنه رفض الاغلال ، لأنه لم يقبل ان يكون عبداً الا الله ... ونظر الى جاره الأستاذ بسيم ، بعينين ملؤهما الدمع الغزيرة ٠٠ ثم سأل : هل أستطيع أن أفعل مثلك ؟ فأشرق الوجه البسيم وقال لجاره الحزين : ولم لا ؟ وارتفع صوت اللواء بالبكاء من جديد ، ونفت نفثة مهموم ، وقال فى حسرة وندم : لا يا أستاذ .. اننى لا أستطيع ، لقد وصلت الى رتبة اللواء .. لا أستطيع .. واستمر فى البكاء ، ثم انهار اللواء ...

العبادات نعمة ، فلا تحرم نفسك منها ... ان الله الذى فرض العبادات لم يفرضها لحاجته اليها .. سبحانه هو الغنى ، وإنما فرضها علينا اصالحاً لأنفسنا ليفتح ، بها أبواب الخير فى الدنيا .. وأبواب النعيم فى الآخرة ((**ومن جاهد فأنما يجاهد نفسه ان الله لغنى عن العالمين**)) (٣) ومما لأشك فيه ان الجهاد هنا يشمل كل انواع الجهاد ، جهاد النفس والشيطان ، وجهاد الكسل والخذلان ، وجهاد كل أعداء الانسان ، لمقاومة الفساد والانحراف ، وللمحافظة على الفطرة السليمة ، وأداء الفرائض ، وسلوك الطريق الصحيح المؤدى لسعادة الدنيا والآخرة ، ولعل هذا هو السر فى ان كثيراً من الآيات الكريمة التى تتضمن الأمر

(٣) الآية رقم ٦ من سورة العنكبوت .

بالعبادة ، تختتم بقوله تعالى « .. لعلمكم تفالحون » والفلاح هو
سعادة الدنيا والآخرة ...

ولا أقصد بالعبادات ما فرض منها فحسب ، وإنما هناك
عبادات أخرى يسميها العلماء بالنوافل ، وهذه ليست لها
حدود .. فكلما أحسست بالضيق يحاول الاقتراب منك .. مجرد
الاقتراب .. توضئاً ، فسوف تساقط الهموم في قطرات الماء ،
ثمقف بين يدي الله ، الجأ إليه ، استغرق في مناجاته ...
تختفي كل الهموم ...

إن الصلاة على شدة الزمان معينة

وكثير من الناس تأتيهم الهموم من باب الفراغ .. انهم
لا يجدون ما يفعلونه ، ومن هذا الباب يدخل الشيطان ،
ويجر وراءه كل أسباب الشقاء

وفي آذان هؤلاء تهمس كلماتي : هل جريت أن تملأ وقت
فراغك بالعبادة ؟ بالقراءة النافعة في كتب مطهرة ؟ هل جريت أن
تشغل نفسك بالحق قبل أن تشغلك بالباطل ؟ املأ فراغها
بعمل الخير ، فبالؤمن الحق يسعد سعادة لا حد لها حين يفعل
الخير ، وهذا ما يطلق عليه العلماء كلمة « الأريحية » ومن كانت
عنده أريحية ، ارتاحت نفسه لعمل الخير ، انه يشعر بالسعادة ،
بالنشوة ، بالانتصار ... لأنه تمكن من عمل الخير .

والعبادات كلها مناهج وضعها الحكيم الخبير لتربية النفوس
على حب الخير ، وعمل الخير . فمن أدى العبادات أداء صادقاً ،
صلحت نفسه وصلحت حياته ، واثرت عباداته حباً للخير وشعوراً
بالفوز ، وتغلب دائماً في جوائب النعيم . فإذا نظرت الى كثير
من المصلين الذين لا تسعدهم صلاتهم ، ولا يجدون فيها قرة

عين ، والى اخوانهم الذين يزكون ولا تطهرهم الزكاة ، والى اضرابهم من الصائمين الذين ليس لهم من صيامهم الا الجوع والعطش ، والحجاج الذين يعودون من حجهم وقد زادوا غشا في التجارة ، وفسادا في الاخلاق ، فأعلم انهم لم يصلوا في الحقيقة ولم يزكوا ، لم يصوموا ايمانا واحتسابا ولم يحجوا ، لانهم لم يكونوا صادقين في عبادتهم ولا محسنين في ادائهم ، وانك تعرف ما هو الاحسان ، ان تحسن العبادة والعمل (ان تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك) ويروى عن أحد السعداء ، انه أراد ان يختبر وعى ابنائه ، ومدى انتفاعهم بما تعلموه . فاعطى كل واحد منهم سكينا وأعطاه طائرا يذبحه ، وقال لهم يا ابنائي ، ليذهب كل منكم الى مكان لا يراه فيه احد ، وليذبح الطائر هناك ، ثم يعود الى ...

وذهب الأبناء ، ومع كل منهم سكين وطائر ، وتفرقوا . . ليبحث كل منهم عن مكان لا يراه فيه احد . . ثم عادوا وقد ذبح كل منهم طائره كما أوصاه أبوه ، ولكن واحدا منهم عاد ولم يذبح . . . وسأله أبوه : لماذا لم تذبح الطائر كما فعل اخوتك ؟ فاعتذر الغلام بأنه لم يجد مكانا لا يراه فيه احد . فقال له أبوه : وكيف استطاع اخوتك أن يفعلوا ؟ فقال الغلام (لا أدري ، ولكني كلما اتجهت الى مكان أرى عين الله ترقبني) . .

وقبله أبوه لأنه الناجح الوحيد بين اخوته . . .

واذا كنا قد فهمنا العبادة على انها ليست مقصورة على العبادات المفروضة التي تجدها موضحة في كتب الفقه ، بل على انها تشمل العمل ، كل العمل الصالح ، فلنتنبه الى عبادة أخرى لا تذكر في باب العبادات ، ولكن رسول الله صلى الله عليه

وسلم .. يصف صاحبها بأنه أعبد الناس ، فاستمع اليه يقول
في وضوح شديد « اتق المحارم تكن أعبد الناس » وطبيعي أنك
ان كنت تعبد الله كأنك تراه ، فسوف يكون اتقاء المحارم عنصرا
اساسيا في عبادتك ، وبذلك تتجنب كل أسباب الشقاء ، وتصل
الى قمة السعادة ، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة « ولئن خاف
مقام ربه جنتان » (٤) .

والآن أسألك : ما رأيك فيمن فسر الجنتين في هذه الآية
الكريمة بأنهما جنة الدنيا وجنة الآخرة ؟ أما أنا فأقبل هذا
التفسير .

فالى جنة الدنيا نتبوا من الأرض حيث نشاء ، وننهل من
السعادة أصفافها وأحلالها ثم نلتقى بعد ذلك هناك ان شاء الله .
« في جنات ونهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر » (٥) .

(٤) الآية رقم ٤٦ من سورة الرحمن .

(٥) الايتان الاخيرتان من سورة القمر .

الفصل الرابع

اليسير

اليسر هو السهولة والسماحة والنبعد عن التعقيد وإشارة المشكلات ، والله يريد للناس السعادة ويدعوهم الى انتهاج طريقها والابتعاد عن كل ما يؤدي بهم الى الشقاء أو الى تعقيد الامور في الحياة « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر » (١) وإذا كنت من السعداء وقرأت القرآن الكريم ، فانتك مستجد هذا الامر واضحا غاية الوضوح ، مستجده يدعوك الى السعادة بكل ابعادها ، وتأخذ بيدك بعيدا عن التعاسة والبؤس والشقاء

« وما جعل عليكم في الدين من حرج » (٢) .

وهو حين يدعونا الى امر ، انما يدعونا باسم الرحمة ، رحمة الله الواسعة ، فلا يكلفنا بما يرهقنا أبدا « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » (٣) وحتى حين يدعونا الى الخير ، الى التقوى ، فانه يدعونا الى ذلك بقدر الاستطاعة « فاتقوا الله ما استطعتم » (٤) .

وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بنفسه في حياته العملية ، فما خير بين امرين الا اختار اليسرها ما لم يكن

(١) الآية رقم ١٨٥ من سورة البقرة .

(٢) الآية رقم ٧٨ من سورة الحج

(٣) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة .

(٤) الآية رقم ١٧ من سورة التغابن .

انما ، فان كان اثما كان ابعد الناس عنه ، وكان يقول لنا وللناس « خير دينكم ايسره » ولكل من يحاول الغلو في دينه يقول عليه الصلاة والسلام (ان هذا الدين متين ، فإوغل فيه برفق ، فان المنبت لا ارضا قطع ، ولا ظهرا أبقي) ومن القصص المعروفة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضى الله عنها تلك الواقعة التي تروىها عائشة بنفسها فتقول :

(سمعت أصوات أناس من الحبشة وهم يلعبون في يوم عاصوراء ، فقال رسول الله لى : اتحبين أن ترى لعبهم ؟ فقلت نعم ، فأرسل اليهم فجاءوا ، وقام بين عضادتي الباب ، فوضعت كفه على الباب ، ومد يده ، ووضعت ذقنى على يده ، وجعلوا يلعبون وأنا أنظر ، وأخذ الرسول يقول : حسبك ، فأقول : أسكت ، وبعد المرة الثالثة التى قال لى فيها ، حسبك يا عائشة ، قلت نعم ، فأشار اليهم بالانصراف) .

هذا ما قالته عائشة ، أما تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الواقعة فكان قوله (ليعلم اليهود أن في ديننا نسحة) .

ومن أبرز آيات التيسير في العبادات قوله صلى الله عليه وسلم إن يؤم الناس في الصلاة :

(إذا أم أحدكم الناس فليخفف ، فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة) .

هذا هو الاسلام في سماحته وبساطته تيسير في كل امر ، وتبشير بكل خير ، وإباحة لكل الطيبات ، وتحذير من كل الخبائث ، فالاصل في الأشياء الإباحة

الا ما ورد نص بتحريمه ، والتحريم لا يكون الا لما يضر ، وتحريمه لمصالحك ، فاذا كانت هناك ضرورة قصوى ابيح المحظور ، فالضرورات تبيح المحظورات ، ولكن تقدر الضرورة بقدرها ، أى ان المحظور يباح للضرورة يقدر ما ينقذ الحياة ، ولا تستمر الإباحة وقد انتهت الضرورة ، ومن السهل أن تعرف كل هذا انطلاقا من قاعدة واضحة ، هى أن الهدف هو صالح الانسان وسعادة الانسان ، وليس من صالح الانسان التسبب ، وليس من صالح الانسان التزمّت والتشدد ، وسوف تجد في نهاية هذا الباب فصلا خاصا عن التوازن ، تعرف منه ان الاعتدال هو العدل (فلا تميلوا كل الميل) ولما كان الاسلام دين الفطرة ، فانه لذلك يصور السلوك الخير ، على انه هو السلوك الطبيعى ، هو السلوك الميسر للانسان بطبيعته ، اما السلوك الشرير ، فانه افتعال ، وليس طبيعيا ، ولذلك يسميه اكتسابا ، أى ان الانحراف عن الفطرة يحتاج الى جهد ومشقة ، بينما يسمى فعل الخير كسبا ، لأنه ميسر للانسان بفطرته فيقول سبحانه « **لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ** » (٥) ومعروف أن الفعل غير الائتمال الذى يحتاج الى معالجة كما يقول علماء اللغة ، ولما كان الاسلام دين الفطرة كذلك ، فانه يرفع الحرج عن المخطيء ، لأن المشرع الحكيم ، وهو الذى خلق الانسان ويعلم عنه كل شيء ، يريد بالناس اليسر ، ومن اليسر أن ترفع الحرج عن المخطيء ، لأن الخطأ طبيعة البشر (كل بنى آدم خطاء) .

من أجل ذلك ، ومن أجل التيسر . على الناس نقرا في القرآن الكريم « **فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت** **قلوبكم** » (٦) .

(٥) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة .

(٦) الآية رقم ٥ من سورة الاحزاب .

ويقول عليه الصلاة والسلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولذلك علمنا رب العزة أن ندعو «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» (٧) .

تيسير في المعاملات ، وتيسير في العبادات ، وفوز عظيم ، ورحمة من الله إن كان سمحا إذا باع ، سمحا إذا اشترى ، سمحا إذا اقتضى ، كل هذا التيسير لسعادة الإنسان ، ولإبعاد شبح الشقاء بقدر الإمكان ، ومما لا شك فيه ، أن اليسر في الحياة هدف ، وأنه رغبة يحرص الإنسان عليها ويرجوها . وفي القرآن الكريم نقرا دعاء موسى عليه السلام « رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري » (٨) والمسلم إذا هم بأمر ذي بال مهد له بطلب التيسير من الله (اللهم انى نويت الحج فيسره لى ، وتقبله منى) .

ومن التيسير المرونة وعدم الجمود ، وهل يمكن لدين الفطرة إلا أن يعترف بالتطور ، وينأى عن الجمود ؟ إن هذه هي الفطرة ، حركة دائبة وتطور مستمر ، وتواءم مع الظروف والملابسات ، واحتفاظ مع ذلك بالاطار العام والقواعد الثابتة ، والنجاح كله في حفظ التوازن حتى لا يجرئك تيار المرونة والتطور ، ولا يشلك عن الحركة الجمود والتحجر ، ولعل في تنبيه الرسول الكريم للآباء بأن أولادهم خلقوا لزمان غير زمانهم ، ما يوضح هذه المرونة ، وذلك الى جانب قوله صلى الله عليه وسلم (الناس بأزمانهم أشبه منهم بأبائهم) .

(٧) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة

(٨) الأيتان ٢٥ ، ٢٦ من سورة طه

ولا أنظنتى فى حاجة الى الاسهاب فى بيان يسر الاسلام ،
فقد أصبحت كلمة (الدين يسر) من أكثر الكلمات انتشارا بين
المسلمين وتردادا على السنتهم ، ولكن ماذا تعنى هذه الكلمة ؟
وما مصدر هذا اليسر ؟

انك لو قرأت القرآن كله ، لخرجت بانطباع يؤكد لك يسر
الدين ، انك سوف تلاحظ بلا شك أن الوصول الى سعادة
الدنيا والآخرة ليس صعبا ، انه لا يحتاج منك الا الى امرين اثنين
لا ثالث لهما ، انك لكى تصل الى أعلى درجات الجنة ، الى
الفردوس الأعلى ، الى غاية القرب من الله ، ليس مطلوبا منك
الا ان تؤمن بالله ، وتعمل طبقا لهذا الايمان — امران اثنان لا ثالث
لهما ، الايمان والعمل الصالح .

» ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، كانت لهم جنات
الفردوس نزلا ، خالدين فيها لا يبعثون عنها حولا « (٩) .

ولذلك نرى الامام الشافعى رضى الله عنه يقول (لو تدبر
الناس سورة العصر لكفتمهم) وسور العصر من أقصر سور
القرآن الكريم ، ولكنها تتحدث عن سفينة النجاة ، نجاة
الانسان من كل المهالك ، من كل المواقف ، من كل اسباب
الخسر والشقاء ، وعن فوز الانسان بالسعادة فى الدارين ، وتؤكد
بكل وسائل التاكيد انه لا نجاة للانسان من كل الشرور ، ولا وسيلة
الى الفوز بكل الخيرات ، الا الايمان والعمل الصالح
» والعصر ، إن الانسان لفى خسر ، الا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات ، وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر « انهما كما

(٩) الايتان رقم ١٠٧ ، ١٠٨ من سورة الكهف .

ترى امران اساسيان ، الايمان والعمل الصالح ، اما التواصى بالحق والتواصى بالصبر ، فهو نموذج من الصالحات ، نموذج يلتقى مع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهل يصلح المجتمع وينمو فيه الخير ، ويرضى عنه رب العزة والجلال الا بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ ولذلك كان التواصى بالحق والتواصى بالصبر من اهم النماذج التى وضحتها السورة من بين الصالحات ، من اجل ذلك كنت اكتب كثيرا عن سورة العصر ، ومن بين ما كتبت ذلك البيت من الشعر الذى جعلته شعارا لجمعية اسلامية مركزية أشرف برئاستها (١٠) .

وسورة العصر دستور لجلسنا
فى ظل آياتها بالحق نجتمع (١١)

فاليسر هو السمة الواضحة للإسلام .. واليسر هو الطريق الطبيعى للسعادة ، وليس معنى ذلك انك لا تقدم الا على السهل من الامور واليسير منها وانما انت تقتحم الصعاب فاذا هى مبصرة فى يديك ، لأن الله ييسر لك « ان ذلك على الله يسير » (١٢) .

ويقول الشاعر المؤمن :

الا بالصبر تبلغ ما تريد
ويالتقوى يلين لك الحديد

(١٠) جمعية مكل مسلم ، التى تدعو العالم الاسلامى الى التقارب والوحدة .

(١١) اى فى ظل التواصى بالحق والتواصى بالصبر نجتمع .

(١٢) الاية رقم ٧٠ من سورة الحج .

ويفوز الحق جل جلاله : « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا » (١٣) .

التيسير إذن هو طابع الإسلام .. وهو أسلوب المؤمنين .
الصادقين .. وهو في الوقت نفسه من أهم وسائل السعادة ،
سواء في المعاملات أو في العبادة .

من أجل ذلك وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا
التوجيه الرشيد ، ووضع اقتدامنا على هذا الطريق السعيد
(يسروا ولا تعسروا ، بشروا ولا تنفروا) .

ربنا أننا نسمعنا توجيه نبيك ، فانطلقنا ميسرين
ما استطعنا ، مبشرين بسعادة الدارين لمن اتبع هداك ، سبحانه
أنت التيسير وقولك الحق « فمن أتبع هداى فلا يضل
ولا يشقى » (١٤) .

(١٣) الآية رقم ٤ من سورة الطلاق .

(١٤) الآية رقم ١٢٢ من سورة طه .

الفصل الخامس

النفس المطمئنة

النفس المطمئنة راضية مرضية ، من أجل ذلك فهي سعيدة ، والمطمئن من الأرض ما كان مستويا لا وعورة فيه ، لا تنتشر في أنحائه العراقيل ، ولا تطل من جوانبه المخاوف . ونوصف القرية بأنها آمنة مطمئنة حينما يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ، ولا تهددها الأخطار من أى مكان ، لأن الله يرعاها وترعاها ، فإذا كفرت بأنعم الله أذاقها لباس الجوع والخوف ، لأنها القتت بقيادها في يد عدوها ، في يد الشيطان « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » (١) .

والا فكيف يطمئن من أسلم زمام أمره لعدوه ، يقوده الى ما يشاء من ابواب النعاسة والشقاء ، الى المهالك ؟ !

ولم تصورنا بشاعة هذه المسالك ، ونهاية هذه المهالك ، ثم سمعنا أثناء ذلك النداء الحلو الحنون ، نداء الرحمة الى النفوس المطمئنة يبشرها بالنجاة ، لعرفنا ضخامة الفرق بين ما يلقاه أولياء الشيطان من هول ، وما يلقاه النفوس المطمئنة من اعزاز وتكريم ، ومن المؤكد انك تتصور ذلك حينما تسمع هذا الصوت المجلجل « كلا ، اذا حكى الأرض دكا دكا ، وجاء ربك والملك صفا صفا ، وجيىء يومئذ بجهنم ، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى ، يقول يا ليتنى قدمت لحياتى ، فيومئذ لا يعذب

(١) الآية رقم ٦ من سورة فاطر .

عذابه احد ، ولا يوتق وثاقه احد» (٢) ووسط هذه الاهوال التي يلقاها أولئك الذين لا يكرهون اليتيم ، ولا يحاضون على طعام المسكين ويأكلون التراث اكلا لها ، ويحبون المال حبا جما . . وسط هذه الاهوال المروعة ، يأتي نداء رحيم للنفس المطمئنة « يا أيتها النفس المطمئنة ، ارجعى الى ربك راضية مرضية ، فادخلى في عبادى وادخلى جنتى » (٣) ولكن هذه الصورة سوف تكون في الآخرة ، أما في الدنيا فأرجو ألا يطوف بذهنك خاطر من الخواطر المضللة . أرجو ألا تربط بأى شكل بين اطمئنان النفس ، وفراغ النفس ، بين الطمأنينة والكسل ، ان العكس هو الصحيح ، فإن الاحساس بالفراغ ادعى الى اليأس والاحباط والقلق ، أما أصحاب الرسائل الكبيرة والاهداف العظيمة ، فإن يكون عندهم وقت للقلق والوساوس وسيطرة الهوم والأفكار الخبيثة ، ان الانسان الواثق بالله . . المطمئن الى عدله ، المخلص له ، يتقلب في السعادة بإيمانه . ان اطمئنانه يأتي من ذلك النبع الفياض بالخير ، من الايمان ، من ايمانه بالله خالق الكون ومالكه ، والمسيطر عليه بقوته ، والمتصرف فيه بحكمته ، انه واثق من عدل الله ، راض بقضائه ، وسعيد بهذا الرضا . ولهذا الايمان ثماره اللطوة التي تؤكد الاطمئنان وتهدى الروح .

وإول هذه الثمار التوكل :

ان ايمانك بأن الرزق من عند الله يجعلك تتوكل عليه حق التوكل ، تسعى وتعمل مطمئنا الى النتيجة ، انها ستكون في النهاية كما يريد الله ، وسوف

(٢) الايات من ٢١ الى ٢٦ من سورة الفجر .

(٣) الايات من ٢٧ الى آخر سورة الفجر .

يرزقك بلا شك ، ولكن (كما يرزق الطير تغدو خفاصا وتروح شباعا) ولا تقضى ليلها ونهارها في العيش نائمة ، وانما تسعى وتسعى ، تغدو وتروح ، وانت تسعى وتسعد ، تغدو وتروح ولكنك مطمئن ، لانك تعلم ان ما كان لك سوف يأتيك ، فلا تحزن حتى يقتلك الحزن على شيء فأتاك ، ولا تفرح حتى يطفئك الفرح برزق انك ، وانما انت في الحالين واثق في ربك . . سعيد بجدك وسعيك ، فالتوكل في حقيقته هو الاطمئنان القلب بوعده الله ، بعدل الله .

وثانيها : الرزق الحلال :

ان المؤمن لا يسعى الى الرزق من اى طريق ، ولا يقبل منه الا ما كان حلالا ، ومما لاشك فيه أن ذلك من اهم عوامل الاطمئنان ، وحق لمن يأكل حلالا ويشرب حلالا ويبعد كل البعد عن الحرام ، ان مطمئن ، وحق لمن يأكل حراما ويشرب حراما او يخلط بين الحلال والحرام ، ان يعيش مفزعا لا يهدأ ، قلقا لا يطمئن ، ولنضرب هنا مثلا بالقط يحوم حول المائدة ، فان للقيت اليه بشيء من طعامك تناوله مطمئنا لا يفزع ولا يهرب ، وانما يأكل في هدوء ، ويبوء في امتنان . وان خطف شيئا دون رضاك أسرع بالهرب واكله بعيدا عنك ، خائفا منك . .

ولا تعجب ان ترانا نتحدث عن الانسان ونضرب مثلا بالقط ، ولا تكن كأولئك الذين استكروا أن يضرب الله مثلا للذين اتخذوا اولياء من دونه « كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ، وان اوھن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » (٤) كما استكروا ضرب المثل بالذباب في قوله تعالى « يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا

(٤) الآية رقم ٤٠ من سورة العنكبوت .

له . . ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب» (٥) ولم يكونوا صادقين في استنكارهم لضرب المثل بالعنكبوت والذباب ولذلك جاءتهم الاجابة المفحمة « ان الله لا يستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ، فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ، يضلل به كثيرا ويهدى به كثيرا ، وما يضلل به الا الفاسقين» (٦) انك تعرف بلاشك ان الفرض من ضرب هذه الأمثال هو التوضيح ، عو اعطاء صورة محسوسة لأمور معنوية غير محسوسة ، وليس مهما بعد ذلك ان يضرب المثل بالعنكبوت أو الذباب أو الكلب أو الحمار ، ولعلك تعرف ان الله قد ضرب مثلا للذى اعرض عن آياته وانسلخ منها ، وأخذ الى الأرض ، وأصبح ميثوسا من استجابته للدعوة ، ضرب مثلا له بالكلب « ان تحدل عليه يلهث أو تتركه يلهث» (٧) وضرب مثلا للذين حملوا التوراة ثم لم يعملوا بما فيها من هدى ونور بالحمار يحمل الكتب ولا يدرك قيمتها « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ، بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين» (٨) .

وثالثها : قوة الشخصية :

فالمؤمن الحق لا يتزعزع إيمانه ولا يهتز يقينه مهما تآلب عليه الباطل وأهل الباطل ، ان ثقتة في الله لا حد لها ،

(٥) الآية رقم ٧٢ من سورة الحج .

(٦) الآية رقم ٢٥ من سورة البقرة .

(٧) الآية رقم ١٧٦ من سورة الاعراف .

(٨) الآية رقم ٤ من سورة الجمعة .

ومما لاشك فيه اننا نتحدث عن الايمان الصادق الذى لا تزيده الأحداث الا قوة ، اما ضعيف الايمان ومن يعبد الله على حرف « فان اصابه خيرا اطمأن به ، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين » (٩) فواضح ان هذا لا ينتفع بإيمانه المزعزع ، ولا يطمئن الا فى الرضاء ، انه اطمئنان مؤقت ، اطمئنان يستند الى الظروف المطمئنة ، ولا يستند الى الايمان الثابت ، ولذلك فهو اطمئنان قلق ؛ اما المؤمن الحق فيعرف انه قد يلقى العنت بعد لحظة ، وقد يتنكر له اقرب الناس اليه ، ولكنه مع ذلك مطمئن ، مطمئن بالله ...

وقد يغضب عليه بعض الناس ، ولكنه واثق الخطا فى طريقه الصحيح ، يدع ما يريبه الى ما لا يريبه ، وما عليه بعد ذلك الا يرضى عنه المنحرفون ..

وما ضر الورد وما عليها
اذا الزكوم لم يطعم شذاها

وهو يعلم انه معرض للموت فى اية لحظة .. انه فى اللبل غير واثق من ان يطلع عليه النهار ، وهو فى النهار غير متأكد ان الليل سوف يجده على قيد الحياة ، ولكن لا بأس ، ان ثقته ليست فى الزمان او المكان ، ان ثقته فى خالق الزمان والمكان ، انه مطمئن بالله ، واثق ان الموت سوف يأتى لا محالة ، ان عاجلا او آجلا ، وليس المهم عنده كم عاش من السنين ، ولكن المهم كيف عاش ما عاش ، ان يقينه بالله يقيه من الاضطراب والخوف والقلق ، واطنك رايت كثيرا من العاملين فى مكاتبهم يضع الواحد منهم امامه لوحة كتب عليها بخط جميل (يقينى بالله يقينى) انه يقصد ان

(٩) الآية رقم ١٠ من سورة الحج ٠

ثقتنه بالله تقيه من كل الشرور ، من الاضطراب والخوف والقلق والانحراف ، ومنك ان كنت تريد ان تخدعه او تحتال عليه ، انه يريد ان يقول انه قوى بالله « ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم » (١٠) هل تظن ان يوسف عليه السلام كان مضطربا في السجن ؟ انه كان مطمئنا في سجنه ، لأن السجن كما قال هو نفسه ، كان احب اليه مما يدعونه اليه ، ولو كان قلقا مضطربا لاسرع الى مغادرة السجن حينما دعاه الملك ، ولكنه لم يكن في عجلة من امره .. وانما تريث وقال للذى حمل اليه دعوة الملك « ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيهن عليم » (١١) انه لا يريد ان يخرج من السجن ، بأى وجه من الوجوه ، لابد من اثبات براعته أولا ..

وهل تظن ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان مذعورا في غار ثور ؟ او في طريق هجرته من مكة الى المدينة ؟ او في ايه غزوة من الغزوات ؟ مستحيل . لقد كان مطمئنا بالله ، بل ان اصحابه ايضا كانوا مطمئنين ، انهم يؤدون واجبهم ، وسواء اكانت النتيجة النصر او كانت الشهادة ، فانها احدى الحسنيين على أى حال ، بل انى لا اخفى عليك امرا تعجب له ..

لقد ذكرت لك في مقدمة الكتاب انى احيا سعيدا باسلامى ، واستمع الى دقات قلبى تلهج بالحمد ليل نهار ، والى بلابل روحى تصدح بالايمان فى اليقظة والنمام ، وانى اشعر بفيض من الرضا يغمر حياتى بالسعادة ، ودافق من السرور يملأ صدرى بالانشراح ، ويطلق لسانى بالحمد ..

(١٠) الاية رقم ١٠١ من سورة آل عمران .

(١١) الاية رقم ٥٠ من سورة يوسف .

وحدثت بعد ذلك أحداث جسام .. منها ما يتصل بشخصي ،
ومنها ما يتصل بأمور العالم الاسلامي ، فهل تظن ان شيئاً من ذلك
غير قليل أو كثير؟ من تلك المعاني ؟ أبداً .. لقد كانت سعادتي
التي أحكمت ضدي ... لا تقل خربة عن سعادتي في أثناء المؤامرة
حفل يقام تكريماً لي ، كنت واثقاً من نفسي ، مطمئناً الى عدل الله ،
مؤمناً بأن هذه الأحداث تكبر للذنوب ، أو رفع للدرجة ، أو صهر
للتجارب ... انها خير على كل حال ..

وكنت كلما هم الشيطان ان يغزو نفسي عن طريق التكبر
في اولادي وما يمكن أن يلقوه بسببي ، اتجهت الى الله أسأله
الا يجعلني سبياً في ايذاء أحد .. وكانت دعواتي مركزة في هذا
الدعاء (اللهم اجعلني مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر) .

وارجو أن تكون من المؤمنين بالدعاء ، وإهمية الدعاء ...

وإذا قرأت قوله تعالى « أن الانسان خلق هلوها .. ،
إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين
هم على صلاتهم دائمون .. » (١٢) عرفت ان العبادة اقوى
سبب في ابعاد الهلع والجزع عن العابدين . فهل تعرف كيف كانت
نظرتي الى كل هذه الأحداث ؟ كنت أنظر اليها على أنها تحديات
تريدني أن اترافع عن تلك العقيدة الثابتة في نفسي ، وهي ان
السعادة تتبع من القلب المؤمن لا من الظروف المحيطة ، ولم تستطع
تلك التحديات أن تزعزع ايماني بالفكرة ، وكان يحلو لبعض
الاصدقاء ان يسخر .. وقد يسأل في عجب .. عن أية سعادة
تكتب ؟ أين هي السعادة فيها حولك ؟ أنظر حولك فلن تجد
الا ما يدعو الى الالم ، ويثير الاحزان والمخاوف ، وفي قوله

(١٢) الايات من ١٩ الى ٢٢ من سورة الماعج

صدق ، وفي وصفه للأحداث تصوير حقيقى ، ولكنى مع ذلك أقول له : انك اذا امتلأت رعبا فقد يشل الرعب حركتك ، ولعلك تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ونصرت بالرعب) أى ان الكفار كانوا يصابون بالرعب ، فتحل بهم الهزيمة ، وهو امر تؤكد الآيسة الكريمة « اذ يوحى ربك الى الملائكة انى معكم ففتبوا الذين آمنوا ، سألنى في قلوب الذين كفروا الرعب » (١٣)

وقد كان الايمان هو العامل الرئيسى فى ثبات المؤمنين ، كما كان الكفر هو العامل الرئيسى فى رعب الكافرين .

انى أريد المؤمن أن يواجه المشكلات رابط الجأش ، مطمئن النفس ، ثابت الايمان قوى الشخصية ، وبذلك يتغلب على كل المشكلات .

ويأتى سؤال فى غاية الاهمية : هل يمكن أن يكون المؤمن ضعيف الشخصية ؟ ان ايمانه ينهائى ، يحذره ، يمنعه من ضعف الشخصية ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد الفكر ، ويؤكد التحذير (لا يكن أحدكم امعه ، يقول أنا مع الناس ، ان أحسن الناس أحسنتم وان أساعوا أسأت ، ولكن ليوطن كل منكم نفسه ، ان أحسن الناس ان يحسن ، وان أساعوا ان يتجنب أساعتهم) .

ان قوة الشخصية تتناسب تناسباً طردياً مع زيادة الايمان ، والمؤمنون والمؤمنات فى ذلك درجات ، حسب نصيب كل منهم من قوة الايمان .

(١٢) الآية رقم ١٢ من سورة الانفال .

ورابعها القوة بالله : ان اطمئنان القلب مطلب قديم نبهنا اليه القرآن الكريم فيما حكاه عى ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام « **واذ قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى ، قال او لم تؤمن ؟ قال بلى ، ولكن ليطمئن قلبي** » (١٤) لقد لجأ ابراهيم الى ربه يطلب الاطمئنان ، وقد اطمأن قلبه فعلا لعلم الله وقدره الله . . ولعلنا لا ننسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابي جاء يسأله (جئت تسأل عن البر والاثم ، البر ما اطمأنت اليه النفس ، والاثم ما حاك في القلب ، ولم تطمئن اليه النفس) .

ولعلك فى نهاية هذا الفصل تريد ان تعرف كيف تطمئن القلوب بذكر الله ؟

انك ما دمت مع الله ، تذكره ولا تنساه ، فانك لا بد ان تذكر قدرته ، وهى قدرة رحيمة ترعاك ولا تنساك . . وحينئذ لا تحس بالضعف ، لانك مع الله ، وهو اقوى الاقوياء . . ان لك ناصرا توبا قادرا فاطمئن ، انه سبحانه وليك « **الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت ، يخرجونهم من النور الى الظلمات** » (١٥) ولا بد ان تذكر عدله ، وحينئذ لا تخشى الظلم ، لا تخشى ان يظلمك الله ، حاشا لله ، ولا تخشى ان يدعك نهبة للظالمين ، انك مطمئن الى عدله ، والى نصره للمؤمنين « **ولا يظلم ربك احدا** » وكيف يظلم سبحانه ، وقد تكرم فحرم الظلم على نفسه وجعله بيننا حراما ، وأوصانا الا نظالم ، وكيف نخشى ان يدعك للظالمين وهو القاتل وقوله الحق « **انا لننصر رسلكم والذين آمنوا فى الحياة الدنيا وبموم يقوم** »

(١٤) الآية رقم ٢٦٠ من سورة البقرة .

(١٥) الآية رقم ٢٥٧ من سورة البقرة .

«الاستهاد» (١٦) وكل مسلم يحفظ قوله تعالى « ولينصرن الله من ينصره ، ان الله لقوى عزيز» (١٧) .

أخى المسلم :

«نك توى بالله ، معتصم بالله ، ذاكر لله ، فانت منهم ، من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (١٨) .

-
- (١٦) الآية رقم ٥١ من سورة غافر .
 - (١٧) الآية رقم ٤٠ من سورة الحج .
 - (١٨) الآية رقم ٢٨ من سورة الرعد .

الفصل السادس

يفرح المؤمنون

ومن أحق بالفرح والسعادة من المؤمنين ؟

لقد فازوا بأعظم نعمة ، واختاروا أحسن طريق ، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

واو انما احصينا الآيات النبی تنهى المؤمنين عن الحزن .
وتنهى عنه اول المسلمين محمدا صلى الله عليه وسلم ، لوجدنا
مفها عددا كبيرا (١) ثم وجدنا عددا آخر من الآيات ، تنهى الحزن
عن المؤمنين والمؤمنات فى الدنيا والآخرة (٢) وتؤكد أن غير المؤمنين
أحق بالحزن والهم والغم والحسرات ، ولكن الشيطان يريد
للذين آمنوا ان يحزنوا ، فهل نمكنه من أغراضه الخبيثة ؟

اننا نقرا ذلك سريحا فى سورة المجادلة « انما الانجوى
من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » (٣) ذلك هو الهدف الخبيث
لهذا المدو المبين .

ولكن القرآن الكريم ينزل على قلب محمد صلى الله عليه
وسلام ويحذره من الحزن ، ويبين له لماذا لا ينبغى ان يحزن
« ياايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ، من الذين
قالوا آمنا بافواههم ، ولم تؤمن من قلوبهم ، ومن الذين هادوا

(١) ورد النهى عن الحزن خمس عشرة مرة فى القرآن الكريم .

(٢) ورد نهى الحزن عن المؤمنين والمؤمنات فى القرآن الكريم تسع عشرة مرة .

(٣) الآية رقم ١٠ من سورة المجادلة .

سماعون للكذب ، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ، يحرفون
الكلم من بعد مواضعه ، يقولون ان أوتيتهم هذا فخذوه وان لم
تؤتوه فاحذروا ، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ،
أولئك الذين لم يرد الله ان يظهر قلوبهم ، لهم في الدنيا خزي ولهم في
الآخرة عذاب عظيم» (٤) .

ارأيت ؟ أرايت من أحق بالحزن والغم والهم والحسرات في
الدنيا والآخرة « أولئك الذين لم يرد الله ان يظهر قلوبهم ،
لهم في الدنيا خزي ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم » .

ولماذا يحزن عليه الصلاة والسلام لمسارعته في الكفر ؛
بينما لا يحزنون على انفسهم ؟ ! هل يمكن لكفرهم ان يضر الله
شيئا ؟ « ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ، انهم لن يضروا
الله شيئا ، يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة ، ولهم عذاب
عظيم » (٥) .

ولماذا يحزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
يعلم انه لا يملك لهم من الله شيئا ، كما يعلم انهم لن يضروا الله
شيئا ؟ .

نعم ، ولكنهم يتحدثون عنه ويتقولون عليه ، يتحدثون عن
الاسلام بمفتريات غريبة ، ويكيدون له ، ويدعون ادعاءات باطلة ،
ولكن هذا أيضا ليس مبررا للحزن ، فما دمت على الحق ،
ما دمت مع الله فانت اقوى وأعز ، وانت أولى بالسعادة والسرور ،

(٤) الآية رقم ٤١ من سورة المائدة .

(٥) الآية رقم ١٧٦ من سورة آل عمران .

لا بالحزن والاكئاب « ولا يحزنك قولهم ، ان العزة لله جميعا ، هو المسميع العليم » (٦) .

ثم ان الصبر يتنافى مع الحزن ، ولذلك نقرا في نهاية سورة النحل « واصبر وما صبرك الا بالله ، ولا تحزن عليهم ولائك في ضيق مما يمكرون ، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » (٧) .

وكما نهى الله نبيه عن الحزن ، نرى النبي صلى الله عليه وسلم بدوره ينهى صاحبه في الغار عن الحزن ، وبرر ذلك تبريرا منطقيا تماما « اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » (٨) ومن كان الله معه فمن عليه ؟ !

ولما كان الاسلام حريصا على ابعاد الاحزان واسبابها عن المؤمنين والمؤمنات ، ولما كان اول من ينبغي تطبيق هذه النخلة عليه هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ، على اعتبار انه القدوة ، فقد ارشد الله نبيه الى الطريقة المثلى لمعاملة أزواجه ، لادخال السرور عليهن ، وابعاد شبح الحزن عنهن « فلك ادنى ان تقر أعينهن ولا يحزن ، ويرضين بما آتيتن كلهن ، والله يعلم ما في قلوبكم ، وكان الله عليما حليما » (٩) .

سنة الله في خلقه ان يسعد المؤمنين والمؤمنات ، وان يشقى الكافرون والكافرات . . منذ اول الخليفة كانت هذه السنة ، وكان ذلك النداء الالهي « قلنا اهبطوا منها جميعا ، قالوا يا ربنا اننا كنا نكفركم حتى

(٦) الآية رقم ٦٥ من سورة يونس .

(٧) الايتان رقم ١٢٧ ، ١٢٨ من سورة النحل .

(٨) الآية رقم ٤٠ من سورة التوبة .

(٩) الآية رقم ٥١ من سورة الاحزاب .

هدى ، فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ،
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون» (١٠) .

وإذا أردت أن تستمع الى هذا النداء الآتى فى آيات
أخرى لتعرف ان سعادة المؤمنين ليست فى الآخرة وحدها ، وان
شقاء الكافرين كذلك ، فاقرا ما قاله سبحانه فى سورة طه
« قاتل اصبطاً منها جميعاً ، فبعضكم لبعض عدو ، فاما يأتينكم
منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ، ومن اعرض
عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة اعمى ،
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك اتتك آياتنا
فغسيتها ، وكذلك اليوم تنسى ، وكذلك نجزي من اسرف ولم
يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى» (١١) .

ولا يسمع هذا الكتاب ليجوس بك خلال هذا التاريخ
الطويل منذ آدم حتى الآن ، ليتأكد لديك انها سنة ثابتة ، ولكنه
يكفى بأن يذكرك بما قالته الملائكة فى سدوم ، وما حدث لام موسى
فى مصر ، وام عيسى فى بيت لحم ، انه ليس كتابا فى تاريخ الاديان
ليستوعب التاريخ الايمانى كله ، ويتتبع مسيرة الايمان
والسعادة ، ومسيرة الكفر والشقاء منذ فجر التاريخ الى يومنا
هذا ، ولذلك نكتفى بهذه الامثلة :

اما فى سدوم فنقرأ معا قول الحق جل جلاله « ولما ان
جاءت رسالنا لوطاسىء بهم وضائق بهم ذرعا ، وقالوا لا تخف
ولا تحزن ، اننا منجوك واهلك الا امراك كانت من الفاسقين

(١٠) الايتان ٢٨ ، ٢٩ من سورة البقرة .

(١١) الايات من ١٢٢ الى ١٢٧ من سورة طه .

انا مزلاون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا
يفسقون» (١٢) .

واما في مصر فقد رجع الرضيع الى امه « كى تقر عينها
ولا تحزن » (١٣) الارادة الالهية بسعادة المؤمنين والمؤمنات
لا تخلف ، سنه ازلية ابدية ان تقر عيونهم وان يتعد شبح الاحزان
منهم ، فهذا موسى طفلا رضيعا في مصر ، ويأتى ابنى امه امر من
السماء ان تلقيه في اليم ، تلقى بفلذة كبدها في اليم بنفسها .
ويشترط عليها مع ذلك الا تخاف ولا تحزن « فالتقيه في اليم
ولا تخافي ولا تحزنى » (١٤) وبعد ان التقطه آل فرعون ليكون
لهم عدوا وحزنا ، تطرد السنة الالهية « فرودناه الى امه كى
تقر عينها ولا تحزن ، ولتعلم ان وعد الله حق ، ولكن اكثرهم
لا يعلمون » (١٥) .

وتحت النخلة في بيت لحم ، يتحدث عيسى في المهد ، وكانت
اول كلماته نداء لأمه الا تحزن وان تقر عينها « فناداها من تحتها
الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا ، وهزى اليك بجذع النخلة
تساقط عليك رطبا جنيا ، فكلى واشربى وقرى عينا » (١٦) .
ثم يأتى « ذا النہى الحازم الحاسم للمؤمنين في مشارق
الأرض ومغاربها » « ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعملون ان كنتم
مؤمنين » (١٧) .

(١٢) الايتان ٢٢ ، ٢٤ من سورة العنكبوت .

(١٣) الآية رقم ٤٠ من سورة طه .

(١٤) الآية رقم ٧ من سورة القصص .

(١٥) الآية رقم ١٢ من سورة القصص .

(١٦) الايات من ٢٤ الى ٢٦ من سورة مريم .

(١٧) الآية ١٣٩ من سورة آل عمران .

وتضيف آيات أخرى إلى النهى عن الخوف والحزن تبشيرا
بالجنة في الآخرة ، وهذا النهى والتبشير ، تنزل بهما الملائكة .
تنزل على الناس ، الملائكة تنزل عليهم بالطمأنينة والسعادة
والبشريات « ان الذين قالوا ربنا الله ، ثم استقاموا ، تنزل عليهم
الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ،
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ولكم فيها ما تشتهى
أنفسكم ، ولكم فيها ما تدعون ، نزلا من غفور رحيم ، ومن أحسن
قبولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ، وقال اننى من
المسلمين » (١٨) .

ومما لاشك فيه ان ابعاد شبح الحزن عن المؤمنين والمؤمنات
في الدنيا هو الخطوة الأولى للسعادة ، فانك لى تبذر السعادة
فى قلب انسان لابد ان تبدأ بتطهير الأرض ، واعداد المكان ، لابد
من السخية قبل التحلية ، ولعل هذا هو السر فى انك اذا قرأت
القرآن تبدأ أولا بالاسعاداة من الشيطان الرجيم ، تبدأ بالتطهير
قبل التعمير ، تظهر قلبك من الشيطان قبل ان تعمره بالقرآن ،
ولذلك فقد بدأنا هذا الفصل المخصص للفرح ، بابعاد المخاوف
والأحزان ، بطرد الهمم والغم والنكد والحسرات ، فهذه الطائفة
من الأمراض النفسية ، من امضى الأسلحة لقتل الناس ، او عانى
القتل لتعباستهم وتقويض حياتهم المعنوية ، وفى الاسلام قاعدة
اسولية تقول (دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة) وان كانت
السعادة فى الحقيقة لا تخضع لهذا التقسيم بين دفع الأحزان
وجلب السرور ، فان دفع الأحزان فى ذاته جاب للمسرة
« فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » (١٩) ان مجرد

(١٨) الآيات من ٣٠ الى ٣٣ من سورة فصلت .

(١٩) الآية ١٨٥ من سورة آل عمران .

نجانك من العذاب فوز عظيم ، ولكن الله أكرم بعباده السعداء ،
انه ينجيهم من العذاب ويدخلهم جنة النعيم ، هذا في الآخرة ،
اما في الدنيا فانهم يسمعون هذه الكلمات ، ويسعدون بهذه
آيات : « الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين
آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ،
لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم » (٢٠) .

ان الإنسان يكون جديرا بالآخذن اذا كان مقصرا او مخالفا ،
وهؤلاء لم يقصروا ولم يخالفوا ، من أجل ذلك لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون ، بل أن الفرح يملأ قلوبهم في الدنيا بعد تطهيرها
من الأحزان وأسبابها ، كما يملأ قلوبهم في الآخرة بما وجدوا
من ثواب عظيم ونعيم مقيم .

ولكن بماذا يفرح المؤمنون في الدنيا ؟ بالعرض الزائل ؟
بالمظاهر المضللة ؟ كلا ، لقد انصرفوا عن الايمان أذن ، انما يفرح
المؤمنون بالجواهر لا بالعرض « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا » (٢١) ان هذه الآية الكريمة تحدد الأسباب الجوهرية
للفرح الحقيقي ، الفرح الذي ينبغي للمؤمن . . ولكن مع ذلك
أرى فيها (لام الأمر) هذه في غاية الأهمية ، ان الله يأمر المؤمنين
بالفرح ، على عكس ما يحاول أصحاب المناظير السوداء أن
يصوروا الاسلام . . كما أن آية أخرى في سورة الروم تذكر سببا
آخر للفرح ، هو النصر « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » (٢٢) .

(٢٠) الآيات من ٦٢ الى ٦٤ من سورة يونس .

(٢١) الآية ٥٨ من سورة يونس .

(٢٢) الآية رقم ٤ من سورة الروم .

ومن هاتين الآيتين ، ومن قوله صلى الله عليه وسلم
 (للصائم فرحتان) تظهر لنا مشروعية الفرح ، كما توضح الأمور
 التي يفرح بها المؤمنون ، في سورة يونس يفرح المؤمنون بفضل
 الله وبرحمته ، وفصل الله على المؤمنين عظيم ، ورحمته بهم لا حد
 لها ، وإن كان القرآن الكريم هو ينبوع الفضل ومعين الرحمة
 « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
 وهدى ورحمة للمؤمنين » قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
 فليفرحوا هو خير مما يجمعون» (٢٣) .

وفي سورة الروم يفرحون بنصر الله ، بتحقيق آمالهم
 الإنسانية .

وفي الحديث الشريف (للصائم فرحتان . .) يفرحون
 بنوفيق الله لهم ، وتمكينهم من عبادته والتقرب إليه ، وأداء
 ما فرضه عليهم .

فإذا عرفنا هذه النماذج من أسباب الفرح عند المؤمنين ،
 فلا بد أن نسعى لتحقيقها وتوفيرها ، وأن نساعد بها .

إن المتحرفين يفرحون بما يصور لهم الشيطان من أسباب
 خادعة ، ويجتهدون في اغراء الناس بها ، كما فعل جندي من
 جنود الشيطان (٢٤) ، يعاقر الخمر ، ويتغنى بالسعادة التي
 تسببها له ، ويرد على من يلومه :

دع عنك لومي فإن اللوم اغراء
 وداوئني بالتي كانت هي الداء
 صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها
 لو مسها حجر مسته سراء

(٢٢) الآيتان ٥٧ ، ٥٨ من سورة يونس

(٢٤) الشاعر المعروف أبو نواس يصف أثر الخمر في نفسه .

انه يحاول اغراء الناس بالخمر ، ويزعم ان الحجر نفسه لو مسته الخمر ترنح من فرط النشوة والسرور والسعادة .. ولكن المؤمن لا يحب أن يترنح مهما كان سعيدا ، ان الذى اباح له الفرح وبين اسبابه ، امره بالاعتدال فى كل شئ ((ان الله لا يحب المفسرين)) .

وهنا ، نقفز الى الذهن سؤال فى غاية الاهمية .

كيف يفرح المؤمن ؟ وكيف تفرح المؤمنة ؟ وهل يمكن ان يفرح أحدهما أو كلاهما من فرط النشوة ، أو يملأ الجو بالضحك الصاخب والقهقهة العالية ؟ هل يمكن أن يتجاوز كل حد فيمشى مختالا فرحا فخورا ، يظن أنه اعظم الناس ، وأنه جاء بما لم نأت به الأوائل وما يعجز عنه الاواخر ؟ انه لا يفعل ذلك الا اذا ركبته الشيطان وعشش فى رأسه ، ثم باض وافرخ فى هذه الراس فابعداها عن الجادة .

ان اسلوب المؤمن فى التعبير عن الفرح والسرور لابد ان يكون اسلوبا مهذبا ، ومع ذلك فانا نرد الامر الى الله والرسول ، لنستطيع الاجابة عن هذا السؤال ، اما القرآن الكريم فيؤكد ((ان الله يأمر بالعدل)) (٢٥) والاعتدال مشتق من العدل ، وكما يأمر الله بالعدل فى كل شئ ، فانه ينهى عن الاسراف فى أى شئ ((ولا تسرفوا انه لا يحب المفسرين)) (٢٦) .

واما السنة النبوية العملية فى ذلك ، فتصورها أمى وامك وام المؤمنين جميعا عائشة رضى الله عنها حين تقول (ما رأيت

(٢٥) الآية رقم ٩٠ من سورة النحل .

(٢٦) الآية رقم ١٤١ من سورة الانعام .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستطيقا قط ، حتى تبدو لهاته ، انما كان يبتسم) .

لقد كان عليه الصلاة والسلام اسعد خلق الله ، وكان يمزح ولا يقول الا حقا ، وكان يحب ان يدخل السرور على الناس ، ويحثنا على ذلك . واستمع اليه وقد سئل عن افضل الاعمال فقال (افضل الاعمال ان تدخل السرور على الناس) ولكنه مع ذلك وضع لأسلوب التعبير عن الفرح والسرور ضوابط حتى لا يصل الى حد الاسراف ، وهذا هو المنهى عنه في الفرح وفي غيره من الشئون ، واظن ان الوقت قد حان لمناقشة المسألة التي اشرنا اليها في المقدمة ، وهي ما ورد في قصة قارون « اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين » ، فهذا بالضبط ما نتحدث فيه الآن « ان الله لا يحب الفرحين » الا ترى ان صيغة الفرحين هي من صيغ المبالغة ؟ فالفرح بكسر الراء هو المسرف في الفرح والمسرف في التعبير عن فرحه بأسلوب يتنافى مع الاعتدال والعدل ، ان الله لا يحب الفرحين لأنه لا يحب المسرفين ، اما ان تكون مفرح الصدر مسرورا ، ان تكون سعيدا بايمانك ، وان تعبر عن هذا السرور باعتدال ، فذلك ما يدعو اليه الاسلام ، ولا يتنافى أبدا مع قوله تعالى « ان الله لا يحب الفرحين » فالروح المرحّة تسهم في تفريغ الأزمات وانعاش العواطف ، وطرد اليأس والفشل . . .

وانت تعرف ان موسى عليه السلام طلب الى ربه ، في الوادي المقدس طوى ، ان يشرح له صدره ، ولا يمكن لنبي الله موسى ان يطلب الى الله شيئا غير مباح ، كما تعرف ان رب العزة سبحانه يرن على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه شرح له صدره ، وعائنه ان عبس مرة في وجهه من جاءه بطنب الهدى ، ولم يعاتبه أبدا على الابتسام ، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام دائم الابتسام ، وكان يدعو الصحابة ويدعوننا الى

الابتسام في وجود الناس فيقول (ابتسامك في وجه اخيك صدقة) .. وحينما تحدث عليه الصلاة والسلام عن المراه الصالحة جعل اول شرط من شروطها (اذا نظر اليها زوجها سرته) وهو الذى يوصينا بالترويح عن القلوب فان القلوب اذا كلفت عمت ... ويتحدث الرواة عن نعيان بن عمرو الانصارى فيقولون انه كان ضحوكا بساما ، وان النبى صلى الله عليه وسلم قال عنه (يدخل نعيان الجنة ضاحكا) .

ولعنك تعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : (ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده) فقل لى بريك كيف يرى اثر النعمة عليه ؟ بالهم والغم والحزن ؟ ام بالبهجة والسعادة والسرور ؟ ثم انك تعرف انه يدعونا للعمل الصالح وبنهايات عن عمل السيئات ، ثم يضع مقياسا للايمان يتصل بالחסنات والسيئات وبما ينتج عنهما كرد فعل فى نفس المؤمن من سعادة او شقاء ، من سرور او استياء ، فيقول عليه الصلاة والسلام (اذا سرتك حسناتك وساعتك سيئاتك فأنت مؤمن) .

ومما لاشك فيه انه يدعوك للاكثار من الحسنات اى للاكثار مما يسر قلبك ويسعد حياتك لتنتشر السعادة على ما حولك من الأشياء ومن حولك من الاحياء ، وبينهاك عن عمل السيئات اى عن عمل ما يسوءك ويحزنك ويشقىك ويفسد الحياة .

أخى المسلم ، اخى المسلمة :

انكما مدعوان الى السعادة حتى اذا كانت السماء ملبدة بالغيوم :

قال السماء كثيفة وتجهما
قلت ابتسم ، يكفى التهجم فى السما

فابتنسم يا اخى للحياة ، واستمع الى الكون كله يسبح
بحمد الله ، استمع الى الجبال تؤوب معك ، والى الطير تفرد من
حولك ، واستمع قبل ذلك كله الى دقات قلبك تصدح بالسعادة ،
واجعل من سمات وجهك تنلأء بالنور مشرقة ، ولا تسمح لأغواء
الحياة ان يحولوا بينك وبين اشراقة الوجه وحلاوة الايمان .

الفصل السابع

العلم نور

هل تعرف صلة النور بالسعادة ، وصلة الظلام بالشقاء ؟
وهل فكرت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الظلم
ظلمات يوم القيامة) ولحظت هذا التقارب اللفظي بين الظلم
والظلمات ، وصلة ذلك بالتماسة والشقاء ، كما عرفت صلة
الجهل بالظلم ، ظلم الانسان لنفسه على الاقل ؟

انك بالطبع تعرف أن كل رسالات السماء كان هدفها اخراج
الناس من الظلمات الى النور ، ولكن من اين جاءتهم هذه
الظلمات ؟ من الجهل ؟ من الغفلة ؟ من النسيان ؟

ان اردت أن تعرف دور النسيان في هذه الظلمات فاقرا
قول الله سبحانه « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له
عزما » (١) النسيان اذن هو أصل البلاء ولذلك سمي القرآن
الكريم ذكرا ، وانزله رب العزة سبحانه على قلب محبده صلى الله
عليه وسلم ليبلغه للناس (العلم يتذكرون) (العلم يتفكرون) يتذكرون
ماذا ؟ يتذكرون عهد الله وميثاقه الذي واثقهم به « واذا أخذ رب
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست
بربكم ؟ قالوا بلى ، شهدنا » (٢) ويتفكرون في ماذا ؟ يتفكرون في
خلق السموات والارض واختلافه الليل والنهار ، وغير ذلك من
آيات الله الكونية . يتفكرون في خلق انفسهم واولادهم وازواجهم
واخلاف السننهم والوالتهم ، وغير ذلك من الاسرار النفسية التي

(١) الآية رقم ١١٥ من سورة طه .

(٢) الآية رقم ١٧٢ من سورة الاعراف .

ندعو الى الايمان باوضح بيان وافصح لسان ، ولكن اكثر الناس لا يعلمون ، ولكن اكثر الناس اصابه النسيان ، ورانت على قلبه الغفلة ، وكما يغطي ظلام الليل ضوء النهار حينما يسلم منه النهار ، تغطي الغشاوة بصائر الناس حينما يجرفهم تيار الغفلة والنسيان ، فيفسد فطرتهم ، ويحجب نور الله عن قلوبهم ، الا من رحم ربي ، فاهتدي بفطرته السليمة ، وقليل ما هم .

من اجل ذلك جاءت رسالات السماء تكشف هذه الغشاوة عن القلوب والبصائر ، لتعيد الناس الى الفطرة السليمة ، وتريهم آيات الله في الآفاق وفي انفسهم ، فمن اهتدى فقد خرج من الظلمات الى النور ، ومن ابقى فقد ظل يتخبط في ظلمات الجهل والكفر والضلال ، ولا حول ولا قوة الا بالله .

العودة الى دين الفطرة اذن هي العودة الى النور ، هي انقصار النور على الظلمات المتراكمة من النسيان والغفلة والتخبط .

العودة الى دين الفطرة اذن هي المنقذ من الضلال والشقاء .

والعودة الى دين الفطرة نور « **وهو لم يجعل الله له نورا فما له من نور** » والعقل السليم الذي يهتدى الى معرفة الله هو اصل النور ، ثم يأتي بعد ذلك نور العلم ، نور الشريعة ليصل هذا العقل .

ولعل من الطريف ما تصوره أحد الشعراء من خصال يقع بين العقل والعلم ثم ينتهي الأمر بالصلح بينهما ، وأظهر تصوره لهذا الخلاف بنظم هذه الأبيات :

علم العليم وعقل العقل اختلفا
من ذا الذى منهما قد أحرز الشرفا
فالعلم قال أنا أحرزت غايته
والعقل قال أنا الرحمن بى عرفا
فأفصح العلم أفصاحا وقال له
بأيضا الله فى فرقتاه اتصفا ؟
فبان للعقل أن العلم سيده
وقبل العقل رأس العلم . وانصرفا

العلم ، العلم يصقل العقل ويسمو به ، ويسمو صاحبه حسب
مبلغه من العلم ، يسمو ويسمو حتى يقال من التكريم ما نقرا
عنه فى الآية الكريمة ((تشهد الله أنه لا آله الا هو واللائكة
واولوا العلم قائما بالقسط)) (٣) .

هل عرفت الآن لماذا ينظر الاسلام الى العلم على أنه
(نور على نور) ؟

انهما نوران مجتمعان ، نور العقل الذى يهدى صاحبه الى
الاسلام ، ونور العلم الذى يدعو اليه الاسلام ، وبشر العلماء
من المؤمنين ، انهم الهداة ، ان مثلهم فى الأرض كمثل النجوم فى
السماء (٤) انهم كما وصفهم الصادق الأمين (ورثة الأنبياء)
وماذا ورثوا عن الأنبياء ؟ ورثوا أقدس رسالة « ومن أحسن

(٣) الآية رقم ١٨ من سورة آل عمران .

(٤) وقد أفسدت بعض وسائل الاعلام هذا المعنى حين قصرته على المطربين
والمطربات وأضرابهم من أهل الفن . ولم تتكرم باطلاق هذا اللقب (نجم) على أحد
من العلماء .

قولا من دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين» (٥) .

انه يدعو الناس الى حسن استخدام عقولهم ، الى حسن استخدام المواهب والنعم ، ليسعدوا في دنياهم ويسعدوا في اخرتهم ، وهل يشقى الكفار في دنياهم واخرهم الا بسوء استخدام عقولهم ومواهبهم « ولقد ثرأنا لجهنم بكبرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم اعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، اولئك كالانعام بل هم اضل ، اولئك هم الغافلون » (٦) اولئك في ظلمات لانهم عطوا ادوات النور ، عطلوا عقولهم وسمعمهم وابصارهم ، عطلوا وسائل العلم ، فلا هم احفظوا بالفطرة السليمة ، ولا هم استجابوا ان يدعوهم اما يحييهم ، حرموا انفسهم من النور الداخلى انطرى اذ خنقوه ، ومن النور الذى جاء به رسل الله اذ هجروه وانكروه !

ولو انك وضعت هذه الصورة القبيحة ، صورة اولئك الذين غفلوا حتى انكبوا في النار على وجوههم في النهاية « وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير » (٧) لو انك وضعت هذه الصورة القبيحة بجانب الصورة المشرقة المضيئة ، صورة الذين يهديهم ايمانهم الى حسن استخدام العقل والسمع والبصر ، الى حسن استخدام المواهب والنعم ، فكان ايمانهم نورا ، وكانت

(٥) الآية رقم ٢٢ من سورة فصلت .

(٦) الآية رقم ١٧٩ من سورة الاعراف .

(٧) الايتان رقم ١٠ ، ١١ من سورة المائدة .

معرفتهم نورا ، وابتعدوا عن الظلم والظلمات ، عن ظلم انفسهم وظلم غيرهم ، وعن نكبات الكفر والجهل والضلال ، فكانت حياتهم نورا على نور ، وكانت آخرتهم الفوز والنجاه (١) يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم ، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا ، ف ضرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من عذاب العذاب ، ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا بلى ، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتيبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء امر الله و غرکم بالله الفرور ، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیة ولا من الذین کفروا ، ماواکم النار هی مولاکم وبنس المصیر (٨) .

لو انك وضعت هاتين الصورتين امامك ، كما يضعهما القرآن الكريم امام الناس ، وقد مر بك ما عرضه في سورة الفجر من احوال يلقاها من عاشوا في الظلمات ، ومن تكريم تلقاه النفس المطمئنة الراضية المرضية ، ومر بك في سورة العصر ما يخلع القلوب ، حين ترى الانسان في خسر يحيط به من كل جانب ، يطوقه ، يدمر حياته ومستقبله ، ولكنك تتنفس المسعداء حين ترى ذلك الاستثناء ، استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

وهنا في سورة الحديد ترى الصورتين معا ، ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم فتفرح وتسعد ، وتسال الله أن تكون منهم ، وترى المنافقين والمنافقات الذن

(٨) الآيات من رقم ١٢ الى ١٥ من سورة الحديد .

عاشوا في مجتمع المؤمنين وقلوبهم مع الكفار ، تراهم في حالة استجداء ذليل يقولون للمؤمنين والمؤمنات « انظرونا نقتبس من نوركم » ويأتيهم الجواب الساخر « ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا » اى ان النور الذى يسعى بين أيدي المؤمنين والمؤمنات ويأيمانهم جاء معهم من الدنيا ، كانوا على نور في الدنيا فجاء معهم نورهم الى الآخرة (نور على نور) اما انتم ايها المنافقون والمنافقات فابن اسنطعتم ان ترجعوا الى الدنيا لتلتمسوا النور من هناك فارجعوا ، وما هم بخارجين من النار ، ولكنها اجابة تؤكد ان النور في الآخرة لا يلتمس الا من نور الايمان في الدنيا ، وأن سعادة الآخرة بالنعيم المقيم امتداد لسعادة الدنيا بالايمان والعمل الصالح .

وفي هاتين الصورتين ترى المنافقين والمنافقات يزعمون انهم كانوا مع المؤمنين (ألم نكن معكم ؟) لأنهم عاشوا بانهم يظهرون الايمان ويبطنون الكفر ، فانكشفت حقيقتهم المظلمة هناك ، ووجدوا انفسهم في معسكر الكفار كما كانت حقيقتهم في الدنيا « فالايوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ، ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير » لو انك وقفت امام هاتين الصورتين واعطيتهما حقهما من التأمل والتفكر والاهتمام ، لو انك امعنت النظر حتى ارتسمت الصورتان في ذهنك ، لفررت من الظلم والظلمات ، وأسرعت تلتمس النور ، وتلتزم النور ، وتسبح في بحار النور .

اخى المسلم ، اختى المسلمة :

هل عرفت لمساذا يهتم الاسلام بالعام ، بالنور ، بصقل المواهب ، وحسن استخدام النعم ؟

ان الاسلام يحتفل بالعلم لأنه يحتفل بكل طاقات الحياة ،
لانه دين الحياة ، دين السعادة .

يحتفل الاسلام بالعلم لأنه يقاوم التلوث الفكرى ، وينقذ
الانسان من مخالب الحيرة والاضطراب والتخبط ، يحتفل الاسلام
بالعلم لأنه يتخذ وسيلة لاصلاح النفوس وتهذيب الاخلاق
وتحقيق السعادة ، ولذلك فانه ينعى على أولئك الذين انخدوا القرآن
مهجورا ، ويدعوهم ألا يقطعوا علاقتهم بالقرآن ولا يجمدوها ،
ولعله من الطريف المفيد أن تعرف مناقشة السلف الصالح لهذه
القضية ، ومحاولتهم تحديد مدة الهجر ، وتحديد القدر الذى تقراه
فى اليوم حتى لا تكون هاجرا للقرآن ، فمنهم من ينصحك بأن تقرا
عشرة أجزاء فى اليوم ، لتكمل القرآن كل ثلاثة أيام ، ومنهم من
يخفف عنك فيكتفى بقراءة جزء فى اليوم لتكمل القرآن مرة فى
الشهر ، وبين هذين القولين أقوال عديدة تختلف تشددا وتخفيفا ،
ولكنها تجتمع كلها فى أن الانسان يخسر كثيرا اذا هجر القرآن
بوما كاملا .

ومما لاشك فيه أن المسلم اذا حافظ على الصلاة لا يكون
هاجرا للقرآن ، لأنه لا صلاة بدون القرآن ، ولأن الصلاة
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، يؤدونها كل يوم خمس مرات ،
فضلا عن السنن والنوافل ، ومما لاشك فيه أيضا أن اليسر
الذى يتخذه الاسلام منهجا يلفتنا الى قوله تعالى « فاتقوا
ما تيسر من القرآن » (٩) كل يقرأ ما يتيسر له . المهم الا تكون
كالبيت الخرب ، ألا يخلو جوفك من القرآن ، المهم أن تقرا وتستمتع
وتنتفع ولا تهجر القرآن ، وتعرف أن هذا القرآن طرفه بيد الله
وطرفه بأيدينا ، فاذا تمسكنا به لن نضل أبدا .

(٩) الآية رقم ٢٠ من سورة المزمل .

وأرجو ألا يتطرق الى ذهنك في لحظة من اللحظات اننا نريد ان نقصر العلم الذى يدعو الاسلام اليه على علوم القرآن والدراسات الدينية ، اننا نريد ان ندعو كل علماء المسلمين مهما يكن تخصصهم ، فى الطب ، فى الهندسة ، فى الكيمياء ، فى النبات ، فى الحيوان ، فى أى مجال من مجالات العلم الكثيرة المتنوعة ، ان يكونوا على صلة بالقرآن ، والا يهجروا القرآن ، بل انهما دعوة الى كل مسلم وكل مسلمة فوق هذا الكوكب وفى أى جيل من الاجيال .

ان الاسلام يدعو الى العلم فى كل مجالاته ، ويقدره فى كل تخصصاته ، ان الاسلام لا يرفض من العلوم الا علما ينكر الدين أو يضر بالعتيدة ، اننا لا نقبل مثل هذا العلم لأنه فى الحقيقة ليس علما ، انه ينكر الواقع ، ويفتكر لأعظم حقيقة علمية صادقة ، وإن تعجب من تشددنا فى هذا الموقف ، موقف زعمنا لاي علم ينكر الدين ، ان تعجب من ذلك حينما تعرف اننا بالدرجة نفسها نرفض أى دين يرفض العلم ، ان الارتباط بين الدين والعلم فى الاسلام ارتباط عضوى لا ينقسم ، ان الاسلام سمو بمداد العلماء وهو كما تعرف مداد كائى مداد ، ولكنه فى أيدي العلماء يستمد قدسية تساويه بمداء الشهداء ، وهى أعلى الدماء ، وأعظم الدماء ، ان مداد العلماء يسيل من أجل أكرم رسالة ، دفع الجهل وتبديد الظلمات ، ودماء الشهداء تسيل من أجل اشرف غاية ، دفع الظلم وتدمير العدوان !

من أجل ذلك يوزن مداد العلماء يوم القيامة بدم الشهداء ، فاذا كان العقل السليم الذى اهتدى الى الاسلام قد حقق النور الأساسى ، فان العلم يضيف اليه نورا جديدا « برفيع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » (١٠) .

(١٠) الآية رقم ١١ من سورة المجادلة .

صحيح ان الايمان هو النور الاساسى ، بل هو احياء
 للنفس كما تصوره الآية الكريمة « **او من كان ميتا فاحييناه** ،
 وجعلنا له **نورا يمشى به فى الناس** ، **كمن مثله فى الظلمات ليس**
بخارج منها ؟ » (١١) فمن ظل على كفره وضلاله فهو فى ظلمات
 لم يخرج منها ، اما من اهتدى الى الاسلام فقد احياء الله وجعل
 له **نورا يمشى به فى الناس** ، لأن الاسلام حى فى اول درجاته
 يقدم للمسلم قدرا من العلم الاساسى « **فالعلم انه لا آله الا**
الله » (١٢) ولكن المسلم الذى يضيف الى اعتناق الاسلام سمما
 الى العلم والمعرفة يزاد نورا على نور « **هل يستوى الذين**
يعلمون والذين لا يعلمون ؟ ! » (١٣) وحتى الذين يعلمون ليسوا
 سواء ، انهم درجات « **وفوق كل ذى علم عليم** » (١٤) ان العلم
 بحر لا ساحل له ، وكلما ازداد الانسان علما كلما عرف انه لا يزال
 فى حاجة الى العلم ، كلما ارتوى من العلم احبه وتعشقه ،
 واكتشف انه لا يزال بعيدا عن الغاية (لا يزال الرجل عالما
 ما طلب العلم ، فاذا ظن انه علم فقد جهل) وهل هناك اجهل
 من يظن انه باع من العلم اقصاه ؟ ان المخلص فى طلب العلم
 لا يشبع ، كلما فرح بمعرفة جديدة ، تطلع الى السماء فى شوق
 « **رب زدنى علما** » (١٥) فالعلم فى الاسلام رغبة
 تعشق (من اراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن اراد الآخرة فعليه
 بالعلم ، ومن ارادهما معا فعليه بالعلم) ولو اردت ان ترى
 البلاغة والاعجاز ، وأن تتذوق البيان الجميل والتصوير المؤثر ،

• (١١) الآية رقم ١٢٢ من سورة الانعام

• (١٢) الآية رقم ١٩ من سورة محمد

• (١٣) الآية رقم ٩ من سورة الزمر

• (١٤) الآية رقم ٧٦ من سورة يوسف

• (١٥) الآية رقم ١١٤ من سورة طه

فانظر الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم) يا للروعة ! الملائكة الاطهار تضع اجنحتها ، تحفضها احتراما لطالب العلم ، فماذا تفعل اذن لعلم العلم ... ؟ لك ان تتصور ، وتسبح في بحار التصور .

ان طالب العلم يلقي احترام الملائكة لانه في طريقه الى الجنة ، وهل يسلك الانسان طريقا الى العلم دون ان يسلك بذلك طريقا الى الجنة ؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ارسله به رحمة للعالمين يبشرنا (ما من رجل يسلك طريقا يلتبس فيه علما الا سهل الله له به طريقا الى الجنة) ، بل ان النعمة التى تحس بها اثناء اكتشافك لشيء جديد او قراءك لفكر جديد ، تفمرك بالسعادة ، وتملا نفسك بالمرح والسرور والذهشة والعجب ، لان شيئا بهذه الدرجة من الجمال والروعة قد ظهرك لك : او لان شكرنا بهذه الدرجة من الذكاء والعمق والاثارة قد وصل اليه علم الانسان .

ومن هنا ايضا كان طلب العلم في الاسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة ، اى انه ليس واجبا ضروريا فحسب ، ولكنه واجب ديني كذلك ، لان اختيار كلمة (فريضة) يؤكد ان الاسلام ينظر الى العلم على انه عبادة من العبادات ، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فضل مجلس العلم على مجلس العبادة ، واختار مجلس العلم لينضم اليه ، وقال كلماته الخالدة في سمع الزمان (مجلس علم خير من عبادة سبعين سنة) خير من ؟ اى انه لا يعادل عبادة سبعين سنة فحسب ، وانما هو خير منها ، خير منها كم ضعفا ؟ كم مرة ؟ لك ان تتصور ما تشاء ، لانه ليس من طبيعة الاسلام تحديد هذه الامور ، والله يضاعف لمن يشاء ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا ابا ذر ، لان تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من ان
تصلى مائة ركعة ، ولان تغدو فتعلم بابا من العلم ، عمل به
او لم يعمل ، خير من ان تصلى الف ركعة) فاذا سمعت بعد ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (افضل الصدقة ان
يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم) فإلك لا بد مبادر
الى افضل الصدقة .

آية سعادة يمكن للانسان ان يحققها لنفسه وللناس عن
طريق العلم ؟ بل آية متعة روحية يرتقى اليها المسلم اذا احسن
استخدام مواهبه في تحصيل العلم ، واكتشاف الجديد في عالم
النفس او في عالم الاكوان .

ولما كان العقل هو اداة العلم ، فقد احتفل
الاسلام بالعقل احتفالا شديدا ، وجعله أساس
التكليف ، وفضل به الانسان على سائر المخلوقات ، ولعلك
تعرف ان الاسلام لهذا حرم الخمر ، وحرم كل ما يجور على
العقل او ينقص منه ان تحريم الخمر في الاسلام يؤكد احترام
الاسلام العقل واعتزازه به ، وتأثير كل ما يفسد بسوء ، واقرأ
هذا البيت الذي يقدم فيه صاحبه على ما شرب من خمر ، بل انه
لا يصرح باسمها اشتهزا منه ، وانما بسميها (الاثم)

شربت الاثم حتى ضل عقلى كذاك الاثم تذهب بالعقول

فليكن اهتمامك بعقلك فوق كل اهتمام ، انى اعرف كثيرا من
الناس يعنون كل العناية بنظافة احذئهم وهذا جميل ، انه
امر نغبطهم عليه ، ولكنهم لا يوجهون معشار هذه العناية
لتنظيف عقولهم ، بل انهم بضيقون بها ويعرضونها للمهالك .
واياك ان يغرك بيت ابي الطيب ، انه بيت خادع ، قاله تحت
ظروف معينة ، فلا تصدقه أبدا في قوله :

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله .
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

نالشعر كما تعلم ليس علما ، انه فن ، اى انه يعبر عن وجدان
الشاعر في لحظة من اللحظات ، ولا يرقى لمستوى الحقائق
العلمية .

لا تصدق أن العاقل يشقى بعقله ، ان أبا الطيب معروف
بمبالغاته المتطرفة ، انه يجعل العاقل شقيا وهو في النعيم ،
تصور ! ويجعل الجاهل سعيدا بجهله وهو في الشقاء .

تأمل هذه المعاني وتعجب ، هل يشقى العاقل في النعيم ؟
فإن عقله اذن ؟ وهم ينعم الجاهل وهو محاط بالشقاء ، فإذن
جهله اذن ؟

لا ، لا تستمتع الى هذا البيت الخادع ، ولا تظلم العقل
منظلم نفسك* وتظلم الحقيقة ، ان العقل حبيبك وصديقك ، انه
عونك في الحياة ، اياك أن تفرط فيه أو تغفل عن رعايته ،
التمس له العلم النافع ، وتطلع به الى السوء ، الى الأسق
الأعلى ، الى حيث السعادة الحقيقية ، ولا تكف أبدا عن الدماء
الصادق النبيل .

((رب زدنى علما))

الفصل الثامن

العمل

هل سمعت ما يتردد في الأوساط العلمية في أوروبا وأمريكا ؟
انهم ينتظرون يوما نتقدم فيه المخترعات وتكثر الآلات لنقوم بالعمل
بدلا من الإنسان ، ويولدون أن الإنسان سيبقى حينئذ بلا عمل ،
وأنه سيكون سعيدا بذلك .. وحتى « برتراند راسل » الذي
تحظى افكاره بنقطة الكثيرين ، يدعو الناس إلى تهئية أنفسهم لهذا
الوضع منذ الآن .

هذا ما يتردد هناك . أما الذي تردده الأوساط هنا ،
فهو أن العمل لعنة حلت بالإنسان منذ أن طرد آدم من الجنة ..
بل أن شيخا كبيرا تحظى افكاره بنقطة الكثيرين أيضا ، ظهر على
شاشة التلفزيون ، وهو حين يظهر على الشاشة تكون الجماهير
في انتظاره لعلمه ومضله وبلاغته ، وكان في هذه المرة يتحدث
عن آدم عليه السلام ، وبالرغم من أنه كان يفسر سورة البقرة
إلا أنه تعرض لتفسير الآية الكريمة « فقلنا يا آدم أن هذا عدو
لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى » (١) من سورة طه ،
وهو أسلوب في التفسير معروف ، فإن آيات القرآن يفسر بعضها
بعضا ، ولكن المدهش أن فضيلته فسر الشقاء بالعمل ، ثم اتجه
إلى التاحية اللغوية .. فقال أن الخروج واقع على الألفى
(فلا يخرجنكما) يا آدم أنت وحواء ، ولكن الشقاء مسند إلى

(١) الآية رقم ١١٧ من سورة طه .

الفردي (فتشقى) اى يا آدم ، وبهذا يكون آدم وحده هو الذى
يعمل ويشقى (٢) .

يا سبحان الله ! كان المرأة فى بيتها لا تعمل ، وكان تفسير
الشقاء بالعمل امر مسلم به . . ان الانسان يحب العمل بفطرته ،
ويسعد به سعادة لا حد لها . . هذا هو الاصل ، اما كره
العمل او احتقاره او الفرار منه او الشقاء به ، فتلك امور طارئة
تأتى من فساد التربية او انحراف الاعلام او اضطراب البيئة
او الممارسة الخاطئة للعمل .

ولسائل ان يسأل فى عجب ، هل يكون الانسان سعدا حقا
بلا عمل .

مكر فى هذا السؤال ، انى ارى السعادة تغربنى مرتين
بسبب العمل ، مرة اثناء العمل نفسه ، ومرة عند نهايته والوصول
الى ثمرته .

ولا ازال اذكر قولاً قراته منذ عشرات السنين الكاتب
الفرنسى فولتير ، يقول فيه (ان العمل ينقذنا من ثلاثة امور
خطيرة ، ينقذنا من الملل ، ومن الحاجة ، ومن التفرغ للرفيلة)
اى ان العمل فى نظر فولتير يخلق كثيراً من ابواب الشقاء ، ويفتح
العديد من ابواب السعادة .

(٢) هو فضيلة الشيخ محمد مقولى الشعراوى الذى نحبه ونحترمه لعلهم
وزكاته وفصله ، ولكن العلم البشرى مهما بلغ علم قاصر ، ويقول الشاعر .
(كفى المرء نبلا ان تعد معايبه) .

أما علماء النفس فيقنعون لك نصيحة غالية لكي تسعد بالعمل وتنجح فيه (إذا لم نعمل ما نحب ، فعليك أن نحب ما نعمل) أي أن الحب شرط أساسي .

ولعل ما نذكره « متتيجيو » يكشف لنا بعض أسباب الشكوى التي نسمعها عن العمل (يبدو أن هذا الحب الصادق للعمل يشبه غيره من أنواع الحب في ضرورة كتمانها والتفاني في هذا الكتمان ، فلا بد أن هناك شيئاً يمنع المحامي من التصريح بأنه سيظل محباً لمهنته لما تحرك في نفسه من إثارة وسعادة ، حتى لو تهرب موكله من الوفاء بها التزم به .. وفي كل ناحية من النواحي نجد العامل المجهد السعيد يضم شفاهه على حبه لعمله ، خوفاً من النتائج التي يتوقعها إذا أظهر شدة فرحه بالعمل أو كثرة ثنائه على مهنته) (٣) .

وأكد أصدق هذا الرجل ، فاني لا أظن أن هناك انساناً في الأرض لم يجرب — ولو مرة في حياته — أن قسام بعمل ينفعه أو ينفع غيره من الناس ، وأحس بالسعادة تملأ كئانه كله ، حينها انجز هذا العمل ، أو حينما رأى ثمرته ، أما من يعملون الصالحات ، أما من يعملون ويحسبون ، فأنهم يعرفون هذه السعادة مرات عديدة في اليوم الواحد .

من أجل ذلك نجد الاسلام لا يدعونا الى العمل فحسب ، لا يدعو الى العمل كما يدعو فولتر لينقذنا من الملل والحاجة ، والذيلة فحسب ، وإنما يدعو الى العمل الذي يحقق لك السعادة في الدنيا ، السعادة في الآخرة ، يدعو الى العمل الصالح الذي

(٣) « عندما يكشف الكاتب أسرار مهنته » ص ٢٤٠ ترجمة الدكتور

كامل البومى .

شعر اثناء القيام به بسعادة غامرة ، وتشعر بعد الانتهاء منه بالقور العظيم ... هل تظن انى ابذل الجهد فى طلب العلم ثم اكتب لك واسهر ، وانفع بما كتبه الى الطبعة وأجرى ..
الا لآنى اشعر بالسعادة فى هذا العمل ؟

بل هل تقرا انت هذا الكتاب ، وتبذل جهدا فى القراءة بغير شك ، الا لانك تشعر بلون من ألوان السعادة فى قراءته بـ

ان الاسلام حينما يدعو الى التسابق فى الخير « فاستبقوا الخيرات » (٤) ، لا يعنى احدا من العمل بحجة انه غير محتاج الى ان يعمل . ان العمل فى نظر الاسلام ليس لسد الحاجة المادية فحسب (يا فاطمة بنت محمد ، اعملى ، فلن اغنى عنك من الله شيئا) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى أهل بيته (لا ياتينى الناس بأعمالهم وتأتونى بأحسابكم) ثم ينادى كل انسان فى هذه الأرض مؤكدا على أهمية العمل (من ابطأ به عله لم يسرع به نسيبه) .

انتم فى الشرق والغرب لا زالون يناقشون هذه القضية ويخلفون فيها ، هل يسعد الانسان بالعمل أم يشقى ؟ وقد حسمها الاسلام منذ مئات السنين .. ان كلمة العمل من أكثر الكلمات دورانا فى القرآن الكريم ، وفى السنة النبوية المطهرة ، ولكن هذه النصوص الاسلامية لا تتحدث عن مجرد العمل ، وانما تتحدث عن هدفه وعن أسلوبه ، وتقرر دائما ان العمل الصالح يسعد صاحبه ، وان العمل السيئ اشقى به صاحبه

(٤) الآية رقم ١٤٨ من سورة البقرة .

« من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون » (٥) ولعل هذا الوضوح لا يترك مجالا للخلافات والمناقشات حول نوع العمل المطلوب ، انه واضح انه العمل الصالح ، اما عن الهدف فان اشهر الاحاديث النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات ، وانما لكل امرئ ما نوى) (٦) .

واظنك لا تشك لحظة في ان المؤمن الصادق يسعد كل السعادة وهو بعمل ويحسن عمله ، ويذكر اثناء العمل ان الله يراه ويرضى عنه ، وان رسول الله يراه ، وان المؤمنين جميعا سيرون عمله ، وان نتيجته الطيبة سوف تعرض على الله في النهاية ، فينبه بما عمل ، وبشكره ، ويكافئه ، « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وسبقدون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » (٧) ولا تنطبق هذه القاعدة على عمل دون آخر ، انها شاملة ، وبسواء اكان العمل كبيرا ام صغيرا فانه يعرض ، ان الرسام الذى تعرض لوحاته ، ويقبل الجمهور على رؤيتها ، يسعد كثيرا بهذا العرض لأعماله ، لا سيما اذا تكريم السيد وزير الثقافة او مندوبه ، فشرف المعرض ، واعتقد انك معى في ان هذا ليس شيئا بجانب ما نتحدث عنه ، انه لا يقاس بشعور المؤمن وهو على يقين من ان عمله سيعرض على رب الملك والملكوت ، وان رسول الله سيفرح به ويهنئه ، وان المؤمنين كذلك سيرونه ويغبطونه ، وليس أدل على الاهتمام بالعمل ايا كان مجاله وأيا كان قدره ، من قول الله سبحانه

(٥) الآية رقم ٤٦ من سورة فصلت .

(٦) البخارى .

(٧) الآية رقم ١٠٥ من سورة التوبة .

« فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » (٨) .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينه للناس بكل وسيلة الى عدم الاستهانة بأى عمل ، فقد أخرج البيهقي عن أنس رضى الله عنه أن سائلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فأعطاه النبي تمرة ، فقال السائل : سبحان الله ! نبي يتصدق بتمرة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام (أو ما علمت أن فيها مثاقيل ذر كثيرة) وهو عليه الصلاة والسلام يشير بهذا الى الآيتين السابقتين من سورة الزلزلة .

ونريد هنا أن نؤكد أمراً نظنه في حاجة الى زيادة بيان ، وهو أن العمل في الاسلام يشمل العطاء ، ويشمل القول ، ويشمل كل نشاط للجوارح ، بل ويشمل الاشارة ، ولذلك كان الغمز واللمز محسوباً على صاحبه ، والحساب في الدنيا والآخرة يكون على كل ذلك ، فحينما نقرأ قول الله سبحانه « **الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملاً** » (٩) فاننا نفهم منه ان الحياة كلها بالنسبة للمسلم مباراة في حسن العمل ، كل عمل ، وكل قول ، وكل اشارة ، وكل نية .

اما العمل بالمعنى الخاص الذى تحدث عنه « برتراند راسل » « وفوليتز » « وما بو » وغيرهم ، العمل في الانتاج المادى ، فاننا نعلم علم اليقين أن الدين ليس بمغزل عنه ، لانه ليس بمغزل عن الحياة ، بل انه هو الحياة ، ولذلك يدفع ابنائه الى العمل

(٨) الايتان الاخيرتان من سورة الزلزلة .

(٩) الآية رقم ٢ من سورة الملك .

الفتح ويرغبهم فيه بكل سبيل ، حتى يقبلوا عليه محبين له
سعداء به ، لا متبرمين منه ولا أشقياء بمزاويلته ، ومن بين ذلك
ما نقرأه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يأبى الا ان
يشارك أصحابه في العمل ، سواء في البناء أو في الجهاد ،
أو في الحراسة أو في غيرها ، كما كان يقول لهم (ان من الذنوب
ذنوباً لا يكفرها الا العمل في طلب المعيشة) ويؤكد لهم بقوله
وعمله انهم القوة الفعالة في الوجود ، لأنهم يستمدون قوتهم من
الله ، ولذلك فقد ترك عليه الصلاة والسلام للإنسانية كما ترى
أعظم نهر يجري في عروق الحياة .. فاذا كان أحد الناس غنياً
عن العمل في طلب المعيشة ، فان أمامه مجالات واسعة للعمل ،
فالناس على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ، ومن
غرس غرساً فأكّل منه حيوان أو إنسان أو طائر كان له بذلك
اجر ، وهكذا نجد أن ربط الحياة الدنيا بالحياة الآخرة ، كان
من أعظم الدوافع الى العمل وحب العمل ، فانت حين تقرأ ان
أطيب الكسب عمل الرء بيده ، وأن من بات كلاً من عمل يده بات
مغفوراً له ، تقال على العمل بحب ينسوك المتاعب ، بل انه
في كثير من الأحيان يقلب المتاعب الى سعادة ، ما دمت راضياً
بما تعمل ، راجياً من الله القبول ، لقد كان دعاء إبراهيم وولده
إسماعيل عند رفع القواعد من البيت الحرام في مكة « ربنا تقبل
منا انك أنت السميع العليم » (١٠) ولعل حبسات العرق كانت
تتحرر على وجه كل منهما ، وهو يعمل سعيداً بما يعمل .

وأخرى أريد أن أثير اليها قبل نهاية هذا الفصل ،
وهي ان العمل الذي تقوم به أيما كان مجاله ليعرض على
الله ، لا بد أنك سوف تتقته ، ومن هنا كانت كلمة الاحسان ،

(١٠) الآية رقم ١٢٧ من سورة البقرة .

فليس المطلوب منك لكى تسعد بالعمل فى دنياك واخرارك هو مجرد العمل ، اى عمل ، وانما الذى يحقق لك السعادة الحقيقية هو ان تحسن العمل ... ان حسن النية ، وحسن الدافئع ، وحسن الاداء ، هو الاسلوب الذى يمتاز به عامل عن عامل .

والاخيرة فى هذا الفصل ، يوضحها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا قامت الساعة ويبدأ أحدكم فسيلة(١١) فاستطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها ، فله بذلك أجر) اى ان فلسفة العمل فى الاسلام قائمة على اساس قدسى ، هو ان العمل عبادة (فله بذلك أجر) وقد ذكرنا فى الفصل الثالث كيف ان العبادة ، قرّة عين وسعادة ، فهل يمكن بعد ذلك ان تصدق ان الشقاء هو العمل ، أو ان العمل هو اللعنة التى حلت بالانسان عند خروجه من الجنة ؟ !

لقد كان اسلافنا يؤكدون أن الله اذا غضب على قوم منعهم العمل ، ورزقهم الجدل ، واذا رضى عن قوم رزقهم العمل وجنبهم الجدل ، ولذلك فائى اؤكد لك ان اللعنة هى عدم العمل ، أو سوء العمل ، وان السعادة كلها فى حسن العمل وحبه ، والاستمرار فيه حتى النهاية ، (خيركم من طال عمره وحسن عمله) .

(١١) شتلة النخل الصغيرة

الفصل التاسع

التركيز

لا تحسبن التركيز الذى اعنيه خاصا بالعمل ، والا كان ابتعادا للفصل السابق ، وان كان التركيز فى العمل طريقا للنجاح ، والتجاح بدوره عنصر من عناصر السعادة .

ولا تحسبنه خاصا بالعلم ، وان كان تركيز الانسان على فرع من فروع التخصص العلمى من اهم خصائص العصر ، وابرز عوامل التقدم .

ولكن التركيز الذى استحق ان يفرد له فصل خاص فى كتاب السعادة هو التركيز على تحقيق الهدف .

عليك اذن ان تحدد الهدف اولا ، عليك ان تسال نفسك من سر وجودك فى هذه الحياة ، وعن الغاية التى تتفياها ، والهدف الذى من اجله تعيش .

واياك ان تنزلق فى احد المزالق القديمة ، فقد روى ان احد الملوك فى بلاد الشرق القديم ، اراد ان يعرف سر الحياة وحكمة الوجود ، فارسل الى اكبر علماء العصر ، وكلفه ان يكتب له بحثا فى ذلك ، وغرق العالم فى أبحاثه ، وجاء بعد سبع سنوات الى قصر الملك ومعه قافلة من الابل تحمل بحوثه المستفيضة ، ولكن الملك اطل من شرفة قصره ورأى ما تحمل الابل ، فصاح بالرجل : ارجع ... اختصر ، فلن أستطيع قراءة ذلك كله .

واسفرت جهود العالم فى الاختصار عن حمل بعير واحد
من المجلدات التى خطها بيده . ولم يستغرق فى كتابتها أكثر من
سنة ، ولكن الملك يصيح فيه من جديد ، ارجع . . . اختصر .

وبعد ستة أشهر جاء العالم الى قصر الملك ومعه مجلد
واحد يحمله فى يده ، وكان الملك فى حالة احتضار ، فقال للعالم
فى صوت خافت : اختصر . . فلم تعد فى العمر بقية لأقرأ هذا
الكتاب .

وعاد العالم فى اليوم التالى ومعه لوحة كتب عليها جملة
واحدة فيها ما تمخضت عنه بحوثه فى سر الحياة . . وكانت
خاتمة كل هذا الجهد وذلك البحث ، تلك الجملة المليئة بالتعاسة
والنشاؤم ، والشقاء .

(يولد الانسان . . ويقاسى . . ويموت) .

أحذر هذا المنزلق ، فانه عكس ما تؤمن به تماما ، انها
نظرية الخشائمين

ومنزلق آخر أحذرك منه ، انه منزلق خطير ، يروونه جديدا
واراه قديما باليا ، انهم لا يزالون يرددونه ويتغنون به ،
ويسخرون له أجمل الألحان وأعذب الأصوات ، ولكن الهدف
خبث ، والحيرة بادية تقصح عن نفسها ، فى كلمات نسمعها ،
وكانها مفروضة على الناس . . تنشر القلق والاضطراب
وضياع الهدف والطريق .

جنت لا أعلم من أين ولكنى أتيت

ولقد أبصرت قدامى طريقا فمشيت

وسأبقى سائرا ان شئت هذا ام ابيت

كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟

لست أدري . .

واعقد أنك لست في حاجة مطلقا الى أن تعبأ بما كتبه العالم المسكين في لوحته التي قدمها للملك المحتضر ، ولا بما يقوله ايليا ابو ماضى في هذه الطلاسم .

وانك يمكن أن تنأى بنفسك عن هذه المزالق ، وتحدد الهدف الذى يقتنع به عاقل مثلك ، وسعيد بايمانه مثلى ومثل الكثيرين من السعداء في هذا الكوكب .

ان الهدف واضح ومحدد ، يبينه لنا خالق الارض والسماء ، والعليم بأسباب السعادة والشقاء ، انه يحدد الهدف بقوله سبحانه « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (١) والعبادة هنا كما تعرف تشمل العمل الصالح من غير شك ، كما تشمل القول الطيب والخلق الانسانى الرفيع ، فنحن نقرأ في سورة هود فوضيحا لهذا الهدف ، وريطا للعبادة بالعمل الصالح « وهو الذى خلق السموات والارض في ستة ايام ، وكان عرشه على الماء ، ليبلوكم ايكم احسن عملا » (٢) ونقرأ في سورة الملك « الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا » (٣)

(١) الآية رقم ٥٦ من سورة الذاريات .

(٢) الآية رقم ٧ من سورة هود .

(٣) الآية رقم ٢ من سورة الملك .

ونقرأ في سورة الكهف « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا » (٤) .

الهدف واضح اذن ، وهو أن تنجح في امتحان عام هو حسن العمل ، بل انها مسابقة في غاية الروعة والامتع « ايكم احسن عملا » مباراة ودية عظيمة ميدانها الحياة كلها ، وجهورها الكائنات جميعها ، والحكم فيها بصر لا يففل ، عليم لا يخطيء ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا يظلم ربك احدا .

الهدف كما عرفت وكما يعرف كل من استجاب لهذه الدعوة الى السعادة ، هو في ايجاز شديد : سعادة الدنيا ، وسعادة الآخرة .

هذا هو الهدف .

واذا كان تحديد الهدف هو النقطة الاولى التي تبدأ منها اول خطواتك انطلاقا الى الهدف ، فان كل جهد يبذل في تحديد هذه النقطة ومعرفة الطريق ، انما هو جهد يعصم صاحبه من أن يضل ، وزورقه من أن يتوه بين شطآن الحياة تتخطفه الاهوال او تهوى به الريح في مكان سحيق .

سعادة الدنيا والآخرة هي الهدف ، ولكن المحاذير كثيرة ، والاهوال خطيرة ، وأول هذه المحاذير أن تترك الهدف دون تحديد ، فتضطرب حياتك بين شتى السبل ولعلك تعرف أن كل السبل غير الطريق المستقيم المؤدى الى الهدف مليئة بالشقاء ، وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما واضحا كبيرا ، ثم رسم حوله خطوطا كثيرة ملتوية متعرجة عن بعينه وشماله ، ثم أثبار الى الخط الواضح المستقيم ، وتسال

(٤) الآية رقم ٧ من سورة الكهف .

هذا مرآط الله المستقيم ، ثم نبيه الى ان ما حول هذا الخط عن يمين وشمال هى خطوط منحرفة ، وهى طرق الضلال وان على رأس كل منها شيطان يدعو اليها ، ثم قرأ قول الله سبحانه « **وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله** » (٥) .

وثانيها : أن تغفل عن هذا الهدف بعد تحديده ، وتستمر في الغفلة او تتلصق في الطريق ولا تصل .

وثالثها : ان تسمح لشياطين الانس والجن ان يجروك الى الفية ، وان يفتحوا لك ابواب الشر ، وما اكثَر هذه الأبواب واشد التشابك والتداخل بينها ، كل باب منها يؤدي الى ما بعده في سلسلة لا تنتهى الا الى الجحيم ، وهى ابواب مزخرفة مزدانة ، ولكن زخرفها زيف وزينتها خداع ، ومع ذلك فهى محببة الى كثير من النفوس بحيث يصعب على من جذبتهم واحتوتهم ان يخلصوا منها نجيا ، او يخرجوا منها سالمين ، انها تحطم ارادتهم وتضعف قدرتهم على المقاومة ، فلا يستطيعون منها فككا ، بل انهم كلما تنبهوا الى ما وصلوا اليه من بُعد عن الهدف وانحراف عن الطريق ، وهبوا بالخروج مما هم فيه ، شحذ الشيطان اسلحة له جديدة ، وزين لهم سوء اعمالهم ، واستعان عليهم بما في انفسهم من ضعف وما فى جعبته من اغراء ، حتى يجذبهم لاغراضه ، فيصيحوا بعد ذلك من جنده الخاضعين له تماما ، يتعصبون له ، ويعتقون مبادئه ، وقد يتفوقون عليه في الاغراء بالشر ، وهو سعيد بتفوقهم عليه ، فهذا بالضبط هو ما يريده . . وكيف يغضب من تفوقهم وقد حققوا له اغراضه ، وصار كل منهم عدو نفسه ، وعدو الانسانية ، وهو من غرط غفلته يغر بذلك ؟ ولعلك سمعت ما يقوله مخبول منهم :

(٥) الآية رقم ١٥٢ من سورة الانعام .

وكنيت فتى من جند ابليس فارتقى
بى الحال حتى صار ابليس من جندى
ولو عشت حتى مات أحدث بعده
دقائق شر ليس يحدثها بعدى

اخى المسلم ، اخى المسلمة :

انى اراك ارجع عقلا وابعد نظرا من ان تتوهم ان فى
استطاعتك الذهاب الى الجحيم والعودة فى سلام ، وانت ارجع
عقلا وابعد نظرا من ان تشغلك التوافه عن الهدف الاسمى ..
فاذا عرفت هدفك فابدأ بلا تردد فى الطريق اليه ، لا تسمح
للمشاغل الصغيرة ان تناوشك ، ان تتجاوزك ، ان تبعد بك عن
الهدف ، ان رسالتك اسمى رسالة ، ان غايتك اذل غاية ...
ان تكون نافعا لنفسك وللناس ، مفتاحا للخير ، مغلاقا للشر ،
ان تكون عطرا فى المجالس ، ولبسا للجراح ، وغوثا
للملھوف ... ان تركز على هذا الهدف .. وان تصل .

انك فى الحياة قدوة ، لانك تحمل اشرف الاسماء ، تحمل
اسم الاسلام ، وترفع اسمى راية ، راية الاسلام ، وتسمع
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (المؤمن اقوى خير
واحب الى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير ، احرص على
على ما ينفعك ..) اياك ان يتطرق الى ذهنك لحظة ان قوله
صلى الله عليه وسلم (احرص على ما ينفعك) دعوة الى الانانية ،
حاشبا لله (احرص على ما ينفعك) لانك مؤمن ، واذا حرص
المؤمن على ما ينفعه فلابد ان يعود نفعه على من حوله ، ان
المؤمن ينشر عطر الايمان اينما سار ، وحيثما حل ، وكما ان النفس
الامارة بالسوء لا يتوقف اثرها على ان يشقى صاحبها نفسه ،
وانما يمتد الشقاء ليشمل من حوله ، وقد يمتد اكثر واكثر ،

فكذلك المؤمن حينما يحرص على ما ينفعه ، ويسعى دائما لتحقيق هدفه ، وهو هدف نبيل بلا شك ، يمتد نفعه الى من حوله ، وقد يمتد أكثر وأكثر .

فاذا قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم (من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه) فاعلم انها دعوة الى التركيز ، والى النجاح ، والى السعادة ، لانك حينما تترك ما لا يعينك سوف تركز على ما يعينك ، ولكنها مع ذلك دعوة بعيدة كل البعد عن الانانية ، لان اهتمامك بهجتمك الاسلامي هو من صميم ما يعينك ، فانت تعرف انه (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) فأمر المسلمين يعينك قطعاً ، وليس من حسن الاسلام ان تتخلى عن هذا الأمر ، ولكن من حسن الاسلام ان تترك ما لا يعينك من توافه الأمور ، ومن الفضول الذي يزعم الناس وينفروهم منك ومن فضولك ، فقد حدث مرة في قطار ، ان كان احد المسافرين يقرأ مذكراته الخاصة ، ولاحظ ان الراكب الذي يجلس بجواره يتطلع الى ما في مذكراته ويكاد يقرأ معه كل سطورها ، فآزعجه ذلك ، وأراد ان يعطى لجاره الفضولي درساً في الأدب ، فأمسك بالقلم وكتب في هامش المذكرة (ان هذا الفضولي الذي بجانبى يمد عينيه ليقرا مذكراتي الخاصة ، محاولاً ان يكشف أسرارى ، ويتجسس على ...) فصاح الراكب الفضولى انا لم افعل ذلك ، ولم اقرأ شيئاً من مذكراتك ، فلم تكتب عنى ما تكتب ؟ وابتسم صاحب المذكرات ، وقال لصاحبه : عفوا يا صديقى ، هل كتبت عنك شيئاً ؟ معذرة .. وخجل الفضولى ، ولعله لا ينسى هذا الدرس العظيم .

ان هذه الآداب ليست وليدة الحضارة العصرية ، ان صاحب الرسالة الانسانية العظيمة ، محمداً صلى الله عليه وسلم

يقونها لى ولك وللناس جميعا (من حسن اسلام المرء تركه
ما لا يعنيه) .

وحتى ما يعتبره اكثر الناس جديدا فى الهيئات والشركات
وفى المصانع والمصالح والادارات ، ويسمونه « التخطيط والمتابعة »
للتركز على تحقيق الانتاج المستهدف ، ومتابعة الخطئة ... الى
غير ذلك مما يقال ، ليس قديما مسبوqa فحسب بل أن محمدا صلى
الله عليه وسلم وضع أساسه من ألف وأربعمائة سنة لا على
مستوى الحكومات والهيئات فقط ، وإنما على مستوى كل فرد
بعينه ، صحيح أنه لم يطلق عليه هذا الاسم (التخطيط
والمتابعة) وإنما كان التطبيق عنده أهم من الاسماء والشعارات ،
فماذا قال صلى الله عليه وسلم (إذا هممت بأمر فأنظر عاقبته ،
فإن كان رشيدا فامضه ، وإن كان غيا فاجتنبه) فإنه بذلك يضع
أساسا للتخطيط لا فى برامج الهيئات والمؤسسات فحسب ، ولكن
فى حياة كل انسان على حده ..

ومما لا شك فيه أنه طبق ذلك على نفسه ، وإن المسلمين
اقتدوا به ، فبلغوا ما بلغوا من السعادة ونشروا ما نشروا من
الحضارة .

وإذا كان من المأثورات المعروفة فى حياة المسلمين ما يحفظونه
جميعا (حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل
أن توزن عليكم) فإنهم بذلك يكونون قد عرفوا المتابعة ومحاسبة
النفوس ، لا فى نهاية كل عام ، ولا فى ختام كل شهر ، بل فى
نهاية كل يوم ، وقيل أن يسلم الواحد منهم نفسه الى النوم ،
كان يسأل نفسه عما فعله فى يومه ، ماذا قدم ، وماذا أخر ؟
ماذا أنجز وغيم قصر ؟ بل أن كثيرا منهم كان لا ينتظر المساء ليحاسب

نفسه كل مساء ، وانما كان يتابع أعماله لحظة بلحظة ،
يحاسب نفسه .. فاذا وجدها قد أخطأت بالدر الى اصلاح
الخطأ ما استطاع ، وان لم يستطع اصلاحه لجأ الى الله
يسأله المثاب ، واتبع السيئة بحسنة تمحوها ، لينام بعد ذلك
قريب العين مرتاح الضمير ، انه لم يضع يومه سدى ، ولم يخسر
من عمره يوما دون ان يعوضه بعلم اكتسبه ، او خير قدمه ،
او سعادة حققها لنفسه ولغيره ، فالترب من الهدف خطوة ،
او على الأقل تأكد من ثبوت قدميه على الطريق ، طريق السعادة
والسعداء ... لم تزل قدمه ... ولم يضع منه الطريق .

الفصل العاشر

الحرية

كم هي كثيرة تلك القيود التي يصنعها الإنسان لنفسه ،
أو يصنعها له غيره ؟ وكم هي بغیضة تلك المراقيل التي يضعها
الناس والابالسة في طريق الحرية ؟ ! وكم هي ثقيلة تلك الاغلال
التي يحملها الإنسان الظلوم لنفسه ، الجهول بما يسعده . . !
ولعل هذا التيار المضاد للفطرة السليمة هو الذي جعل الشاعر
العربي الكبير أحمد بن الحسين (١) يتبرم بالحياة وبالناس ويصيح
في سمع الزمان :

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا
وعناهم من شأنه ما عنا
وتولوا بغضة كلهم منه
وان سبر بعضهم احيانا
كلما انبت الزمان قنائة (٢)
ركب المرء في القنائة سنانا

وقد يلتقي هذا البيت الأخير مع فلسفة شاعر آخر لا يشكو
الزمان ، وإنما يركز شكواه في أهل الزمان :

نعيب زماننا والعيب فينا
وما لزماننا عيب سوانا

(١) أبو الطيب المتنبي .

(٢) لطف أخيه الإنسان .

ومن تلك العيوب المتفشية في الناس غرامهم بالقيود والاغلال
يكبل بها بعضهم بعضا ، يضعون القواعد من عند أنفسهم
ويلزمون الناس بها كأنها تنزل من التنزيل ، لم ينتفعوا بما درسوه
من المجتمعات البائدة ، لم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان
عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا يصنعون الأصنام بأيديهم ثم
يعبدونها ... !

وأذكر اننى منذ سنوات التقيت بمجموعة من العاملين
بالفن الاداعى في احدى العواصم الأوروبية ، وتحدث أحدهم عن
الحرية ، فقال من بين ما قال : انه يعتقد ان القيود في الاسلام
تكبل الناس ، وتقرض على المرأة بالذات نوعا قاسيا من الاغلال ،
وقد حاول بعض الحاضرين أن يلقيه الى وجودى ولكنه تمادى
في حديثه باسم الحرية ، انه يقول ما يعتقد ... وسألت ذلك
الشقى عن ما يعنيه بالحرية ، فاحتى بها وضعوه من تعريف
أوروبى لها ... ووجيء القوم بعربى مسلم يفند لهم التعريف
الأوروبى للحرية ، وصمتوا اول الأمر ، كان على رؤوسهم
الطير ، ومما لاشك فيه أنك سمعت هذا التعريف ، وقد تكون
متأثرا بما قالوا به من دعاية له ، فاعتبرنه من المسلمات ، ولم
تمعن النظر فيه ، وله تكتشف ما فيه من ثغرات .

الحرية عندهم ان تفعل ما تشاء .. دون ان تتعرض لحرية
الآخرين .

يا سبحان الله ! انها حضارة تبيع الانتحار ، تبيع للانسان
ان يقتل نفسه قتلا أدبيا أو قتلا حقيقيا ، ما دام لا يتعرض لحرية
الآخرين ، انها حضارة تبيع الفساد بحكم هذا التعريف
الجامع المانع .. ولست أدري ماذا يجمع ؟ وماذا يمنع ؟ انه

لا يمنع الخمر ما دام شاربها لا يتعرض لحرية الآخرين ، ولا يمنع العلاقات الآثمة ، ما دامت خالية من عنصر الاغتصاب ، ولا يمنع بعد الانتحار الأدبي المتمثل في هذا الفساد ان يتمتع بهذه الحرية ، ان يضع نهاية لحياته بنفسه ، فينتحر فعلا اذا اراد ، لانه بانتحاره لا يتعرض لحرية الآخرين .

وكان لابد بعد ان كشفت لهؤلاء الأوروبيين ان تعريفهم للحرية غير جامع ولا مانع ، وطالبتهم بان يتحرروا من هذا التعريف للحرية ، كان لابد ان اعرض مفهوم الحرية في الاسلام ، وقسمتها الى ثلاثة أقسام رئيسية :

أولها : تحرير الانسان من العبودية لغير الله ، فقد كانت اول صيحة للحرية الحقيقية في هذه الأرض صيحة الاسلام الدوية « لا إله الا الله » تلك هي كلمة الحرية ، وكلمة الشجاعة والبطولة ، انها كلمة التوحيد ، وكلمة الحياة .

انت حر لآنك تحررت من الخضوع لأصنام الحجر وأصنام البشر ، فليس هناك إله في الأرض ولا في السماء الا خالق الأرض والسماء ، وانت شجاع لأنه لا إله الا الله ، لا يستطيع أحد ان ينقص من رزقك درهما ، ولا من أجلك لحظة ، فمن تخاف ؟ أنت بطل مزود بالشجاعة الأدبية والعناية لأنك لا تخاف أحدا ولا تخاف أبدا ، وكيف تخاف ومعك الله ؟ كيف تخاف وأنت لا تعصاه ؟ كيف تخاف من أحد وأنت مؤمن بأنه لا إله الا الله ؟ !

وثانيها : تحرير الانسان من الخضوع لأهوائه ، ونزواته ، وشهواته « ومن أضل ممن أتبع هواه بغير هدى من الله » (٣) .

(٣) الآية رقم ٥٠ من سورة القصص .

انكم تتنادون بالقاب السيادة ، وكيف يمكن أن يكون الانسان سيذا وهو عبد لاهوائه ؟ كيف يمكن أن يكون سيذا وقد استعبدته نفسه ؟ ومعروف ان من ملك نفسه عز ، ومن ملكته ذل ، ان الانسان الذى طغت عليه شهواته بحيث تقوده كيف تشاء ، خسر سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، لأنه خسر نفسه ، انه يناصر الباطل ما دام هواه مع الباطل « ولو أتبع الحق أهواءهم ، ففسدت السموات والأرض ومن فيهن » (٤) .

قل لى بريك : لم يظلم الظالم ويعتدى المعتدى ؟ انه يتبع هواه .

لم يفسد الفساد ، ويفجر الفاجر ؟ انه يتبع هواه .

لم ينقلب الكبار الى طغاة ومجرى حرب ؟ انهم اتبعوا أهواءهم ، انهم عبيد .. عبيد للشبهوات والنزوات والأهواء الطائشة « بل أتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » (٥) ظنوا انهم من طينة أخرى غير طينة البشر ، وانهم يستطيعون ان يفعلوا ما تمليه عليهم أهواؤهم من أوهام السيطرة على العالم ، واستعباد اهل الأرض ، وخابوا ... لأنهم لا يهتدون بدين ولا علم « ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس » (٦) .

وانتم ايها الأوروبيون بلغتم من التقدم ما بلغتم « فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا » (٧) .

(٤) الآية رقم ٧١ من سورة المؤمنون .

(٥) الآية رقم ٢٩ من سورة البروم .

(٦) الآية رقم ٢٢ من سورة النجم .

(٧) الآية رقم ١٢٥ من سورة النساء ، ومعناها فلا تتبعوا الهوى الذى

يمنعكم ان تعدلوا .

وشعرت أن بعضهم بدأ يتعاطف مع هذه الحرية النظيفة ،
فاكملت حديثي .

وثالث هذه المفاهيم الأساسية للحرية في الاسلام :
التحرر من الخضوع للتقاليد البالية ، والنظريات المضللة
والتعريفات الناقصة التي يقدمها الناس لمجرد انها موروثة عن
الآباء . . وقد كانت حملة الاسلام مركزة على هؤلاء الذين تجمدوا
عندما ورثوا من التقاليد ، وتحجروا عندما عرفوا من آباؤهم
واجدادهم « واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول ،
قالوا حسبننا ما وجدنا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون
شيئا ولا يهتدون » (٨) ان كثيرا من الناس في أنحاء الأرض
لا يزالون عبيدا لما ورثوا عن آباؤهم واجدادهم من افكار منحرفة
اثبت العلم بطلانها ، وهم مع ذلك يتعصبون لها ويسعون
لنشرها « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال
مترفوها ، انا وجدنا آباءنا على أمة ، وانا على آثارهم مهتدون ،
قال أولوا جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ، قالوا انا بما
أرسلتم به كافرين ، فأنقذنا منهم ، فأنظر كيف كان عاقبة
الكاذبين » (٩) .

وفى ظل هذه الحريات العامة كانت حرية المرأة في الاسلام
المثل الفريد في الحرية المنضبطة ، ولا تظنوا انه من الخلط
الساذج ما يطلق على العفيفة في العالم الاسلامي انها امرأة
حرة ، انه ربط بين العفة والحرية مقصود ، له معناه ، وله
مغزاه ، فان المرأة التي تتحصن بالعفة هي امرأة حرة ، تحررت
من سيطرة الشهوات عليها ، هي سيدة ، سيدة نفسها ، فليست

(٨) الآية رقم ١٠٤ من سورة المائدة .

(٩) الايات من ٢٢ الى ٢٥ من سورة الزخرف .

مستعبدة لهذه النفس ، انها تحررت من العبودية للأهواء الطائشة
والنزوات المدمرة ، والشهوات البهيمية ، انها تمارس حريتها
في حدود العفة والأدب والكمال الإنساني ، أما اذا انطلقت المراهة
وراء أهوائها تقفل ما تمليه عليها نزواتها ، فذلك هو التسبب ،
وليس من الحرية الإسلامية في شيء ، وذلك هو الدمار الذي
نشقى به البشرية ، وان كان لا يتعرض لحرية الآخرين (١٠) .

هل رأيت يا أخى كيف يستطيع الشيطان أن يزين للناس
الفساد ، ويضعهم الى الشقاء باسم الحرية البعيدة عن الضوابط
« ومن يعيش عن فكر الرحمن نقيض له شيطاننا فهو له قرين ،
وأنهم ليصدقونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » (١١) .

ومع أن القرآن الكريم قد حذرنا أشد التحذير وأقواء من
أحابيل الشيطان ، فإن كثيرا من الناس لا يزالون خاضعين
لأمره ، منفذين لتخطيطه ، ومن أبتعد عن الإيهام فلا بد أن
يتلقفه الشيطان ، الا تذكر قول إبراهيم لأبيه : « يا أبت أنى
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا » (١٢)

(١٠) لا يزال أذكر هذا اللقاء كأنه وقع بالأمس ، وأذكر أن شابا من
الحاضرين أراد أن يغير موضوع الحديث فسألني سؤالا يكشف عن ضحالة
ما يعرفه الناس هناك عن الإسلام ، قال : هل ترجمتم القرآن الى اللغة
العربية ؟ فأجبته فى هدوء : ومن أية لغة نترجمه الى العربية ؟ فقال : من
الأصل التركى طبعاً ، لقد ظن أن الدولة العثمانية من أصل الأيوبيين ، وكان
من السهل أن أرده الى الصواب ، وأبين له أن القرآن الكريم لا يسمى قرآنا
الا فى لغته العربية ، ومهما ترجمت معانيه الى أية لغة فانه لا يسمى قرآنا .
وانما يسمى ترجمة لمعاني القرآن .

(١١) الأيتان ٣٦ ، ٣٧ من سورة الزخرف .

(١٢) الآية رقم ٤٥ من سورة مريم .

الا تذكر قول الحق جل جلاله ((يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما ، انه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون)) (١٣) ومما لا شك فيه اننا متفقون على ان الحرية من اهم عناصر السعادة ، ولكننا نختلف في مفهوم الحرية .

ان من يرى ان الحرية تكون بلا حدود يقنع في الفخ ، ولا يتبين ذلك الا بعد ان يكون قد أصبح عبدا للشيطان، يتوده حيث يشاء ، عبدا للشهوات والاهواء ، ضحية لبعض الامكار الضالة المضلة ، اسيرا للمعادن المتحركة في حياته .. لقد فقد حريته تماما باسم الحرية المطلقة .

اما الحرية التي يسعد بها صاحبها حقا فهي كما ذكرنا ، في التحرر من عبادة غير الله ، وفي التحرر من سيطرة الاهواء والشهوات ، وفي التحرر من سلطان التقاليد البالية وسيطرة العادات المتحجرة .. فهي ظل التحرر من عبادة غير الله يقضى على دكتاتورية الحاكم ، وكهنوت رجال الدين ، بل انه ليس في الاسلام ما يسمى برجال الدين ، كل مسلم من حقه ان يتصل بريه في صلاة خاشعة ، وان يقرأ كتاب ربه فيفهم عنه ويقرر لنفسه من خلال ما فهم بنفسه ، او بالاستعانة باهل العلم ، فهلماء الدين في الاسلام ليس لهم سلطان على الناس ، وانما هم علماء يدعون الى الله ، ويرشدون من يلجأ اليهم ليسالهم في امر يستطع ان يفهمه بنفسه .

وكما حرر الاسلام ابنائه مما كان يدعيه الكهنة لانفسهم

(١٣) الاية رقم ٢٧ من سورة الاعراف .

من وساطة بين الله وبين العباد ، حرر كل المواطنين من دكتاتورية الحاكم اذا سولت له نفسه أن ينتقص من حريتهم ، وليست قصة القبطى فى مصر وابن عمرو بن العاص التى حسمها امير المؤمنين عمر بن الخطاب فى المدينة ، بغائبة عن الازهار ، فقد غضب امير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما تبين له ان ابن الوالى فى مصر ضرب احد ابنائها قاتلا (خذها وانا ابن الاكرمين) ولا زالت صحيحة ابن الخطاب تدوى فى سمع الزمان (كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) يا سبحان الله ! ليست الحرية فى الاسلام منحة يتفضل بها حاكم على شعبه ، انها حق الانسان بحكم ولادته انسانا (وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) .

وفى ظل التحرر من سيطرة الأهواء والشهوات يمحون الانسان نفسه عما يحنسها ، ويعيش آمنا من العثرات ، ومن المستوط فى الهاوية .

وفى ظل التحرر من التقاليد البالية ينطلق الفكر دون قيد الا قيد العقل الذى يلتقى مع شرع الله فيخضع كل النظريات والأفكار الموروثة لسلطان العقل وميزان الدين ..

ليس الاسلام اذن هو الذى يقيد الانسان ويعوق انطلاقه ، ليس الاسلام هو الذى يكبل الانسان ويضع فى طريقه العراقيل ، بل انه جاء ليطلق ملكات الانسان ويفك ما كانت ترسف فيه الإنسانية من قيود ، وينص القرآن الكريم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله ربه للناس « يأمهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال التى كانت عليهم » (١٤) .

(١٤) الآية رقم ٥٧ من سورة الاعراف .

لقد وضع الاسلام اذن عن الناس اصرهم والاغلال التى كانت عليهم ، ان الاسلام يكره القيود والسلاسل ويمقت الاغلال والاصفاد ، ويجعلها عقوبة لمن تهاون فى حريته واسلم قيادة للشيطان ، اما عباد الله السعداء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، ان القيود فى الاسلام ملعونة لا تطوق الى الملعونين ، والملعون هو المطرود من رحمة الله ، ومن الكلمات التى تدور على السنة المسلمين تعرف كيف يكرهون القيود (قيد الحديد عسر ، وقيد الحرير لا ينكسر ، لعن الله القيد كله) . . كما ان هذا البيت الساخر الذى يردده طلاب العلم فى المعاهد الاسلامية تصويرا لعجز مسلوب الحرية ، كيف يكون اهلا للتكليف والمساغة ، يبين مدى تقديس الاسلام للحرية :

التساه فى اليم مكتوبا وقال له
اياك اياك ان تبتل بالماء !

ومن المؤكد انك تعرف ان الاسلام جعل الحراسة شرطا اساسيا فى التكليف والمسئولية ، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (رفع عن امتى الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه) فالمكره فى منطق الاسلام لا يحاسب ، ولا اظن انى فى حاجة الى التاكيد بان الاسلام يمنع الاكراه ، حتى فى اهم ما يدعو اليه ، يمنع الاكراه فى الدين «لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي» (١٥) انه فى دعوته للناس الى الايمان يكتفى ببيان الرشد من الغي ، وبعد هذا البيان لا يجبر احدا على اعتناق الاسلام « بل الانسان على نفسه بصيرة » (١٦) .

(١٥) الآية رقم ٢٥٦ من سورة البقرة .

(١٦) الآية رقم ١٤ من سورة القیامة .

وليس من حق الآباء أن يكرهوا أبناءهم على المعصية
**« وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ،
فلا تطعهما »** (١٧) ولا من حق الأب أن يزوج ابنته لمن لا ترضاه
ومعروفة قصة الفتاة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم تقول له : (ان أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته)
فخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن تجز هذا الزواج
أو تبطله ، واكد لها أن أباه ليس له أن يرغمها على الزواج ممن
لا ترضاه .. كما أن قصة الخنساء بنت خزام التي زوجها أبوها
لرجل تكرهه فرد الرسول صلى الله عليه وسلم زواجها .. قصة
معروفة ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك واضح
وصريح (لا تزوج اليم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن) .

واباحة الطلاق بعد ذلك أيضا ما هى الا استجابة لنداء
الحرية ، فليس الزواج فى الاسلام قيداً لا يمكن الفكك منه مهما
ثبت فثله وتأكد شقاء الزوجين به ، بل ان اسم الطلاق نفسه
يدل على أنه باب للحرية ، ولكنها الحرية المتوازنة التي تسد
ابواب الشقاء وتفتح ابواب الحياة السعيدة **« فامسك بمعروف
أو تسريح بإحسان »** (١٨) ان العلاقة الزوجية يحوطها المعروف
والاحسان ، عند استمرار العشرة بالمعروف ، وذلك هو الأصل ،
وعند الفراق بالاحسان وذلك هو الاستثناء للضرورة حينها يثبت
نشل الحياة الزوجية **« وأن يفرقا يغن الله كلا من سعته »** (١٩) .

وكما أن للزوج الحق فى ايقاع الطلاق اذا كان النفور من
جانبه ، ورأى أن استمرار الحياة الزوجية معناه استمرار

(١٧)

(١٨) الآية رقم ٢٢٩ من سورة البقرة .

(١٩) الآية رقم ١٢٠ من سورة النساء .

الشفاء ، فان للزوجة أيضا طلب الطلاق اذا رأت ان استمرار الحياة الزوجية ينقص حياتها ويحملها ما لا تطيق .. هذا فضلا عن ان الزوجين المتفصلين أن يعودا للزواج مرة ومرة بعد التجربة الاولى والثانية ، انها الحرية المضبطة اذن ، الحرية التى ترعى حقوق الزوجين والاولاد وسعادة الزوجين والاولاد .

ويتضح من هذا كله أن الاسلام يححر الناس من الضغوط النفسية والاجتماعية التى تشقيهم ، ويكفل الحرية الكاملة لكل من الرجل والمرأة فى اختيار شريك الحياة ، وفى استمرار العلاقة بعد التجربة أو انهائها ، كما يكفل الحرية الكاملة للانسان فى اختيار ما يسعده من علم ، وما يناسبه من عمل ، وما يراه موافقا له من اتجاه فى الحياة ، وذلك كله فى حدود الاطار العام الذى يحثّ للبشرية الفاضلة أن تحيا سعيدة فى دنياها ، وتلقى جزاء ذلك سعادة أبدية فى آخرها .

وأستأذنك فى النهاية ان اهمس فى أذنك ان الانسان لا يكون خرا اذا كان يطلب الحرية لنفسه ويأبأها لغيره .

انه ان فعل ذلك مريض يحتاج الى علاج .. هل تحس بالمتعة والسعادة فى قصر منيف يطل على المقابر ؟

فلا نزوات على ولا بأرضى
سجائب ليس تنظييم البلاد

الفصل الحادى عشر

والأمل دائماً

اعرف كثيرا من الناس حققوا كل ما كانت تصبو اليه نفوسهم ، بل وأعرف كثيرا من بلغوا أكثر مما كانت تمتد اليه آمالهم ، لأن آمالهم كانت متواضعة أول الأمر ، فلمها تحققت اعتبروها مرحلة أولى ، وامتد طموحهم الى قمم أعلى ، ولعلك تسمع عن نظرية فى الاقتصاد تقول (كلما حقق الانسان حاجة من حاجاته ... ظهرت له حاجة أخرى أكثر إلحاحا) ولكن هذه النظرية لم تظهر فى الغرب الا فى العصر الحديث ، بينما تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا كان ينبه الناس الى هذه الطبيعة البشرية بقوله (لو كان لابن آدم واديان من ذهب ، لابتغى ثالثا) .

وقد حدثتني نفسى مرة ، وأنا أستاذ باحدى الجامعات فى أوروبا ، اننى بلغت منتهى آمالى ومع ذلك لا أستطيع التوقف ، فسألت نفسى ما هو الهدف بعد هذه المرحلة ، ؟ ولماذا أسمى واجد ولا أتوقف ؟ فإذا الجواب يأتينى واضحا ويلا تردد : الهدف النهائى هو الجنة ، هو ابتغاء مرضاة الله ، ونظمت فى ذلك أبياتا بداتها بهذين البيتين :

دعانى طموحى للمعالى وعندى
بلغت ذراها طال شوقى لغيرها
لما عتد ربى من نعيم وجنة
حنينى اليها ظلها وعيرها

ان الانسان لا يستطيع أن يعيش بلا أمل ، قد تتغير الآمال
وتختلف حسب مراحل العمر وحسب البيئة والثقافة وظروف
الحياة ، ولكن الطموح لا يتوقف أبدا ، وقد يحلو لبعض الزهاد
أن يعتبر ذلك آفة من آفات الانسان ، ولكننا نراه طبيعة من
طبايع الناس يمكن أن تتقلب عند بعضهم الى آفة مدمرة ، وطبع
قابل ، وتتقلب عند الآخرين الى رغبات خيرة ، وطموح محمود .
ودافع قوى الى العلم النافع والعمل الصالح والفوز العظيم .

والنفس من خيرها في خير عافية
والنفس من شرها في مرتع وخم

فبينما يحاول الزهاد جمع آمالهم ويتغنون كثيرا بقول
الشاعر :

والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع

ويرون الطموح آفة ، وكأن الطموح لا يكون الا ماديًا
بحقنا ، فان طموحنا يمتد ويمتد ويرقى ويرقى ليصل الى رضوان
الله ، لا تعجب لهذا الخلاف ، فسوف نقرأ في الفصل القادم
ان شاء الله عن التوازن الذي يضبط هذا كله .

ولكن قل لى بريك ، هل تظن أن الانسان الذي حقق كل
اماله ، لم تصادفه عقبات في الطريق ، لم يفشل مره في تحقيق
هدف من اهدافه ؟ ان هذا هو الحال بعينه ، فالطريق الى النجاح
ملء بالعقبات ، قد يفشل الانسان مرة ومرة ، ولكنه مع ذلك
مثابر ، عينه على الهدف ، يضمد الجراح كل مرة ، ويقاوم اليأس
ويدفعه الأمل من جديد .

قد يفقد الإنسان ماله كله ، وحينئذ يكون قد فقد شيئاً غالياً ،
ولكن إذا فقد صحته فقد فقد شيئاً أغلى ، أما إذا فقد الأمل فقد
فقد كل شيء . بالآمل تبدأ من جديد وقد يعود اليك كل ما فقدته
أو أكثر .

هل تظن أن العظماء لم يفقدوا في طريقهم إلى المعالي
كثيراً من الأمور الغالية ، هل تعرف كيف كان الطريق إلى فتح مكة
المكرمة ؟ لقد كانت هجرتان ، أحدهما إلى الحبشة والثانية إلى
الدينية ، ثم انتصر الحق في بدر ، ولكن المسلمين ذاقوا مرارة
الهزيمة في أحد ، واختار الله منهم شهداء ، وحوصروا بعد ذلك
في غزوة الخندق ، وهبوا في العام السادس للهجرة أن يدخلوا
مكة معتمرين ، ولكنهم رجعوا بصلح الحديبية دون أن يدخلوا
مكة . . ولم يفقدوا الأمل أبداً ، ولم يتطرق اليأس إلى نفوسهم
لحظة ، وكيف ييأس المؤمن ؟ « أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم
الكاثرون » (١) .

وفي العام الثامن للهجرة دخلوا مكة ظاهرين منتصرين ،
وراوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطم الأصنام وهو يقول
كما أمره ربه « وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل
كان زهوقاً » (٢) .

ومن المؤكد أنك تعرف أن التغلب على الفشل ، وتحويله
إلى نجاح يسبب للإنسان أقصى درجات السعادة ، وأن تكرار
ذلك — كلما نهض الإنسان من عثرته وبدأ التغلب على الصعاب
من جديد — هو نسيج السعادة في هذه الحياة .

(١) الآية رقم ٨٧ من سورة يوسف .

(٢) الآية رقم ٨١ من سورة الاسراء .

وهل يتم التغلب على الصعاب وتحويل الفشل الى نجاح
الا بإهمال العذبة تملأ نفسك ، والثقة بالله تشرح صدرك ؟

ان الأمل في زوال الغمة يعين على السعى لازالتها ، والأمل
في الانتصار على الشرور يمد صاحبه بالطاقة التي تدفعه
للانتصار ، والسعادة التي يحققها الانتصار تمد الانسان بالقوة
وتثير في نفسه موجات متلاحقة من الحماس ، لها دورها في
تحقيق الأمل وتذوق السعادة من جديد ، سعادة الوصول الى
الهدف .

والإيمان هو المعامل الحاسم في ذلك كله ، الإيمان الصادق
يجعلك على ثقة دائمة من التغلب على الصعاب ، ولم لا تتغلب
عليها ؟ ألست تعمل ابتغاء مرضاة الله ؟ اليس هذه الصعاب
من عمل الشيطان وأولياء الشيطان .. ومن كانت في الله همته ،
كان حقا على الله رعايته ، فما دام الهدف نبيلًا ، وما دامت الغاية
التي ترجوها من جهدك وجهادك غاية يرضى الله عنها ، فلتكن واثقة
من النصر « اذا انتصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم
يقوم الاثمهاد » (٣) وعد صادق أكيد يمدك بالأمل ، ويملا قلبك
بالثقة ، ويطرد اليأس ان حاول اليأس ان يغزو قلبك او يثبط
هوتك .

ان المؤمن لا يصاب بالاحباط ابدا ، وانت تعرف ان اصابة
الاحباط قاتلة ، وان ضربة اليأس قاصمة ، ولكن ذلك كله يتنافى
مع الإيمان ، فالؤمن يعرف ان الحياة مليئة بالمشكلات والمآزق ،
وهو يوطن نفسه على ذلك ، يعرف ان المتغيرات في الحياة امر

(١) الآية رقم ٥١ من سورة غافر .

ليس في قدرة الانسان اخضاعه او السيطرة عليه ، ولذلك فهو
يكيف حياته ليتخطى هذه العقبات ، مع حرصه الشديد على
الا يسلك في طريقه الى تحقيق اهدافه الا السلوك الصحيح ،
ولا يلجأ الا الى الوسائل المشروعة حتى لا يبعد عن الهدف ،
سعادة الدنيا والآخرة .

وكما ازداد المؤمن ايمانا ازداد ادراكه لطبيعة الحياة
وازدادت ثقته في الله .

وفي الحق ان الانسان يصادف هذه المصاعب من مصدرين
مختلفين ، وقد عرضنا حتى الآن للمصاعب التي تأتيه من خارج
نفسه ، لتلك المعوقات التي يصادفها في العمل ، والتي يتفطن كثير
من الناس في وضعها امامه ، او تلك التي يلقي بها القدر في طريقه ،
فلا يملكه اليأس ولا يصاب بالاحباط ، وانما يمهده الأمل بالسلاح
القوى الذي يتغلب به على تلك الصعاب ، أما النوع الآخر ، فهو
ما يتورط فيه الإنسان بنفسه ، اخطاء يقع فيها ، ذنوب يرتكبها . .
واظنك لا تستنكر أن يحدث هذا ، فقد قرأت من قبل أن كل بنى
آدم خطاء ، ونضيف الآن بقية هذا الحديث الشريف ، نليس كل
الخطائين في نظر الاسلام سواء ، يقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم (كل بنى مدم خطاء ، وخير الخطائين الزوابون) اذن هناك
في الخطائين خير ، اذن هناك الأمل دائما ، الأمل في التوبة
والتطهير من جديد ، والتوبة الخالصة النصوح تغسل النفوس
وتمحو الذنوب وتجدد الآمال .

ومما لا شك فيه أنك جريت التغلب على الصعاب واجتياز
العقبات التي يزرعها الناس في طريقك أو تبذرها الحياة أشواكا
في الدروب ، ولكن هل جريت أن تلجأ الى الله اذا وقعت في ذنب
من الذنوب ، تسأله الغفران ، وتستعينه على نظافة النفس

وطهارة القلب ؟ جرب هذه ايضا ، جرب وانت واثق من الاستجابة
« وقال ربكم ادعوني استجب لكم » (٤) ولب التوبة كما تعرف
مفتوح ، بالليل والنهار مفتوح ، باب الأمل في التطهر والتخلص
من اسباب الشقاء على مصراعيه ، وربك يبسط يده بالليل ليتوب
مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، ومهما
كانت ذنوبك من الكثرة حتى ولو كانت كزبد البحر ، فلا تيأس
**« قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تفتنوا من رحمة
الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم »** (٥)
كما روت عائشة رضي الله عنها ان خبيث بن الحارث جاء الى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله اني رجل اقترف
الذنوب كثيرا ، قال له عليه الصلاة والسلام : تب الى الله يا خبيث ،
قال يا رسول الله اني اوب ثم اعود ، قال فكلما اذنبت فتب ،
قال يا رسول الله اذن تكثر ذنوبي ... قال عليه الصلاة والسلام :
عفو الله اكبر من ذنوبك .

وانت ايضا يا اخي ، عفو الله اكبر من ذنوبك ، فلا تسمع
للتيأس أبدا ان يغزو قلبك ، وتوجه الى الله بالدعاء وانت واثق
من الاستجابة :

يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم

(٤) الآية رقم ٦٠ من سورة غافر .

(٥) الآية رقم ٥٢ من سورة الزمر .

الفصل الثانى عشر

التوازن

من النظريات العلمية المعروفة ان كل فعل له رد فعل مساو له فى القوة مضاد له فى الاتجاه ، وانت تعلم ان الاسلام يحترم العلم ، كما تعلم اننا لا نعترف بحين ينكر العلم ، ولا بعلم ينكر الدين ، وبذلك نجنى فى سعادة ثمار الربط القوى بين الدين والعلم ، وثمار الاحترام المتبادل بين ما هو دين على الحقيقة ، وما هو علم على الحقيقة . من أجل ذلك لا نعجب اذا رأينا متطرفا يتعصب لجانب ويتحامل على آخر ، ونسائل هل كان تعصبه رد فعل لتعصب وقع من الجانب الآخر بل ان المسلم يجعلك لا تعجب اذا سمعت شاعرا كبيرا يؤيد اليوم رأيا وبفنده غدا ، ولا تعجب اذا رأيت بعض الناس يتحول فجأة من النقيض الى النقيض ، لا تعجب ... فانها دراسات واقعية « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » (١) .

ان هؤلاء المساكين تتقازعهم الضغوط المختلفة ، وتوقعهم ردود الأعمال التى يعرضون لها فى تناقضات غريبة ، فبينما نجد الواحد منهم محبا للناس دائم الاختلاط بهم والتحرك بينهم ، مبرما فى ذلك الاسراف كله ، اذا هو بعد صدمة عنيفة لقيها بسبب هذا الاختلاط وذلك التحرك — يؤثر العزلة ويكره الناس ويسرف فى ذلك الاسراف كله .. لقد أصيب المسكين بعقدة شديدة التعقيد ، سوف تظل سببا فى شقائه الى امد بعيد .

(١) الآية رقم ١٠٢ من سورة يوسف .

ولا تعجب أيضا اذا سمعت نقاشا حادا بين رأسمالى يقدم
صالح الفرد على صالح المجتمع ، وشيوعى يقدم صالح المجتمع
على صالح الفرد ، أو خلافا شديدا بين محب للدنيا غافل عن
الآخر ، ومنكب على العبادة منصرف عن الدنيا .

لا تعجب .. أن كلا منهم يفكر طبقا لما تعرض فى حياته
من مشكلات ، أو ما ورثه عن آبائه ومجتمعه من عادات .

ولو أن جميع هؤلاء قطنوا الى التوازن بين هذه المتناقضات
لعاشوا سعداء ، ونجنبوا كل أسباب التطرف والشقاء ، والمؤمن
لا يعانى من العقد النفسية أبدا ، لأن إيمانه ينأى به عن الوقوع
بين الضغوط المتعارضة ، لن يقع بين ثورة أهوائه وتأنيب
ضميره ، لن يقع بين التمسك بالفضائل ونداء الحرية ، أن فى يده
مفتاحا لكل هذه المشكلات ، أن الإيمان يقدم له المفتاح ، ويهديه
الى التوازن « أن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب » (٢). لا يهدى
الى مفتاح السعادة من هو مسرف ، لأن الاسلام يأمر بالعدل ،
والاسراف بعيد كل البعد عن العدل ، والاسراف فى أى مجال
من مجالات الحياة خروج عن حد الاعتدال ، والاعتدال نوع من
العدل ، الاسراف تضخم فى جانب على حساب الجانب الآخر
دائما .

أما أن المؤمن لا يقع بين ثورة أهوائه وتأنيب ضميره ،
لأن إيمانه قد حل هذه المشكلة ، لقد وجد إيمانه بين كل ملكاته
مُصِبح لا يعانى من الصراع الداخلى (لا يؤمن أحكم حتى يكون
هواه تبعا لما جنت به) فإذا كان هوائه قد ارتقى فأصبح تبعا
لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، فكيف يصطدم بالضمير ،

(٢) الآية رقم ٢٨ مسورة غافر .

انك أصبحت محبا للفضائل ، تفضلها حبا لها ، لا مجرد انك مأمور بها ، كإرها للردائل تتجنبها لانك تمقتها ، لا مجرد انك منهي عنها .

وأما انه لن يقع في حيرة بين التمسك بالفضائل ونداء الحرية ، فلأن الحرية عنده كما بينا ليست أن يفعل ما يشاء بحيث لا يتعرض لحرية الآخرين ، ليست الحرية عنده انطلاقا بلا حدود ولا ضوابط ، وإنما هي في الإسلام حرية متوازنة منضبطة ، صحيح أن المتطرفين يخلطون بين الضبط والكبت ويقفون موقف العداء من الضبط على أنه لا يختلف عندهم في شيء عن الكبت ، ولكن ماذا تنتظر من المتطرفين إلا أن يكون حكمهم متطرفا ، ولكيلا يجمع بنا القلم في فصل يحمل عنوان التوازن ، فإني أؤثر أن اضبطه في أمور ثلاثة :

أولها - التوازن في الأمور الشخصية :

مما لا شك فيه أن النفس السوية مهياة للسعادة أكثر من غيرها ، والنفس السوية هي المتوازنة التي استطاعت تحقيق العناية بالروح والجسد معا ، فلا تهمل الروح كل الإهمال موجهة عنايتها إلى الجسد وحده ، ولا تترك العناية بالجسد والصحة يحجة أن الروح أولى بالرعاية ، فتهمل الفاحية المادية أهمالا بشما وتجري وراء الروحانيات ، وتستغرق في الشبهات والأوهام . السعادة الحقيقية في التوازن بين مطالب الروح والجسد ، ومعاملتها على أنها وجهان لعملة واحدة ، أن الإسلام دين التوحيد ، لا يسمح أبدا بصراع بين روح الإنسان وجسده ، الإنسان كيان واحد متكامل موحد (٣) .

(٢) اقرأ في هذا الموضوع ~~حول~~ شأن التوحيد في حياة الفرد والمجتمع كتاب
« كل مسلم » للمؤلف -

وينتج من هذا التوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد توازن آخر بين الدين الذى هو مطلب الروح وبين الهوى الذى هو مطلب الجسد ، وليس معنى ذلك أننا نسوى بين الدين والهوى ، ولكن معناه كما مريك أن مفتاح السعادة فى هذا التوازن ، أن ترقى رغباتك واهواؤك فتصبح الفضيلة معشوقتك ، ورضوان الله غايتك ، والسعادة فى الدارين جائزتك .

ولست أدري لماذا يحاول كثير من الكتاب أن يمسوروا التقوى على أنها نقيض السعادة ؟

هل تسعد النفس الطبيعية بالانحراف حقا ؟ انى يؤكد لك أن الانسان الذى لم ينحرف يجد سعادته كلها فى التقوى .

ومهما يكن من شيء فإن كلمة التقوى كلمة جامعة للفضائل ، ومعروف أن هناك تعريفا قديما للفضيلة بأنها وسط بين رذيلتين مالمجين رذيلة وكذلك التهور ، أما التوازن بينهما فهو الشجاعة ، وهى الفضيلة ، وهكذا تلتقى الفضائل كلها مع التوازن ، كما تلتقى كلها مع التقوى ، وعند لقاء هذه المعاني لابد أن تولد السعادة .

من ذا الذى يزعم أن الاتفعال المنقطع يسعد صاحبه ، أو أن البرود الذى يقتل الاحساس يوفى لصاحبه نوعا من السعادة ؟ وهل أنت مضطر أن تصدق هذا الشاعر الذى ضاق بقرط الحساسية وأرهاف الشعور ، فكان رد الفعل عنيفا ، وكانت النتيجة هذا البيت الغريب ؟

يا أطيب الصيىس لو أن الفتى حجر
تمضى الحوادث عنه وهو ملوم

انه يظن أن فقد الاحساس يمكن أن يجعله سعيدا . . . انه
يظن أن يكون حجرا لا يدري ما يراد به ولا يشعر
بها يصيبه من أحداث الزمان ، ولعل له عذرا فيها وصل اليه
من طرف ، ولكنه على كل حال ينسى أن الولادة تقتل في الانسان
مشاعره ، فلا ينتفع بالتجارب التي تمر به أو يمر بها « وكان من
آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون » (٤) .

من قال ان سذاجة الأطفال تغنى عن يقظة الراشدين ،
أو ان المكر السيء والخبت الخبيث يحقق للمساكين والخبيثاء
السعادة ؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل أعلى للانسان
يتبرأ من هذين الطرفين ، يتبرأ من السذاجة والخبت ، ويعلم
برأيته منهما على الناس ، (لست بالخب ، ولكن الخب
لا يخدمنى) فهو اذ يتبرأ من المكر والخبت ، يؤكد أن الخبيثاء
لا يستطيعون أن يخدموه .

ومن ذا الذى يؤثر صمت القبور أو يستمد بالضحيج العالى
والصخب المستمر ، هل ترتاح لصحبة ثرثار لا يكف عن الحديث
أو لصحبة انسان صامت جامد متخشب أو متصنم ؟

من ذا الذى يستطيع أن يحيا في ليل دائم أو نهار مرمدى ؟
من ذا الذى لا يحتاج في حياته الى النور وأحيانا الى الظلمة
لتهدأ أمصابه وينام ؟

ليست السعادة أبداً في الجهد الصارم الذى لا ينتهى ، ولا في
الفنك الدائم الذى لا يكف .

(٤) الآية رقم ١٠٥ من سورة يونس .

لن تجد السعادة في بهرج الزينة الفاقمة ولا في اهل
 للظلمة والترهب ، وانتظر كيف استقبل رسول الله صلى الله عليه
 وسلم رجلا دخل عليه ثائر الشمر اشعث أغبر ، يقال عليه
 والسلام (الا يجد هذا ما يسكن به شعره ؟) ولم يجد ما يشبهه
 به غير الشيطان ، وبمناسبة هذا الشيطان نذكر تطرفا آخر
 شبه القرآن الكريم أصحابه بالشیاطين وجعلهم اخوانهم
 « ان الجذرين كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه
 كفورا » (٥) بينما تصور الآيات الكريمة الصحيح البخيل بين
 جعل يده مغلولة الى عنقه ، انه لا يستطيع ان يحركها لخراج
 درهم من جيبه ، بينما الثناء كله على المعتدلين « والذين اذا انفكوا
 لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » (٦) .

هل يحس أحد بالبهجة وهو يموت جوعا ، أو يسعد وهو
 يمانى من التخبئة ؟ (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ، وإذا أكلنا
 لا نشبع) .

هل يسعدك أن تكون خجولا بمنعة الخجل من قول الحق
 ودفع الباطل ؟ أو أن تكون متيحا بدموع التبجح لانتكاز الحق
 والدعاع من الباطل ؟

هل يأمرنا الدين ~~حقا بالمعالة~~ في التواضع حتى اذا ضربنا احد
 على الخد الأيمن نشعر بالسعادة ونحن نقدم له الخد الأيسر ؟
 أو يأمرنا بالكبرياء والصلف باسم العزة والكرامة ؟ « ولا تصغر

(٥) الآية رقم ٢٧ من سورة الاسراء

(٦) الآية رقم ٦٧ من سورة الفرقان

خذك للناس ولا تمش في الأرض مرها ، أن الله لا يحب كل مختال
فخور» (٧) .

هل تشعروا بالسعادة وأنت تنصرف إلى الأرض وعبارتها ،
دون أن تتطلع إلى السماء لحظتها ، كيف تسعد وقد قطعت صلتك
بخالقك ورازقك ؟ إن السميد هو من كان قلبه معلقا بالسماء
وقدمه ثابتة في الأرض ، وقد أحسن العقلاء من قوم موسى إذ قالوا
لنارون « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من
الدنيا » (٨) .

وهل يسعد الرهبان حقا بقتل الغريزة ؟ أو ينعم المتشبهون
بالمحول المتفرغون للعلاقات غير المشروعة ؟ أن الإسلام ينهى
عن التبتل (لا رهبانية في الإسلام) ، وينهى عن الفحشاء ، ويدعو
إلى الزواج « بل يدعوك إلى جانب ذلك للاعتدال في المشاعر ،
فلا تبالغ في حب إنسان إلى درجة العبادة » ولا في كره آخر إلى
درجة الحقد والغيط ، ويقول المثل السائر (أحب حبيبك هونا ما ،
عسى أن يكون بغيضك يوما ، وأبغض بغيضك هونا ما ، عسى أن
يكون حبيبك يوما ما) .

وليس الاعتدال مطلوب في حب الأشخاص بحسب ، بل في
حب الأحياء والأشياء كذلك ، « لكيلا تأسوا على ما فاتكم
ولا تفرحوا بما آتاكم » (٩) أنها دعوة إلى الاعتدال في المشاعر
لا إلى تليد الإحساس ، دعوة إلى التوازن لا إلى التهاون .

(٧) الآية رقم ١٨ من سورة لقمان .

(٨) الآية رقم ٧٧ من سورة القصص .

(٩) الآية رقم ٢٢ من سورة الحديد .

وثانيها — التوازن في محيط الأسرة :

هل يملك حبك لأولادك من تأديبهم ؟

وهل يليق بك أن تلين معهم في موقف يتطلب الشدة ؟

ووضع الندى في موضع السيف بالعلماء

مضى كوضع السيف في موضع الندى

نإذا لم تعرف كيف تشدد في غير عطف ، وكيف تلين في غير ضعف ، ضاع أولادك بين الشدة العنيفة واللين الضعيف ، ولملك تعرف أن ذلك يعتبر من أكبر الآثام « كفى بالمرء أثماً أن يضع من يعمل » كما يعتبر باباً من أبواب الشقاء لا يعرف أحد مداه ، ولا إلى أي حد ينتهي .

وإذا كنت تحب زوجتك الحب كله ، وأرجو أن تكون كذلك « فلا تبالح في اظهار الحب » وحتى إذا حدث العكس والعياذ بالله ، إذا حدث أنك لا تحبها ، فلا بد من ضبط النفس ، وعدم اظهار الكره أو ممارسة الظلم « فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » (١٠) .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حباً تحدث عنه الزواجر ، لدرجة أن أحد الصحابة سألته مرة من أحب الناس إليه فقال عائشة « فظهرت على وجه الصحابي مسحة من الحياء ، وقال يا رسول الله ما إلى هذا تصدعت ، وإنما أردت أن أسأل من أحب الناس إليك من الرجال ، فقال أبوها ... ومع كل هذا الحب لم يمتعه ذلك من تأديبها وأغضابها حينما

(١٠) الآية رقم ١٩ من سورة النساء .

أخرجتها الغيرة عما ينبغي لئلا ، لما رأت اهتمامه بذكرى خديجة التي كانت قد ماتت منذ سنين ، فقالت مستنكرة لهذا الاهتمام (خديجة .. خديجة .. وهل كانت إلا عجوزا عوضك الله ميراثها ؟) فردها عليه الصلوة والسلام في شيء من الشدة وقال : (لا والله ، ما رزقني الله خيرا منها ، لقد آمنت بي حين كفر الناس ... ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها) .

فإذا أحببت زوجتك كما ينبغي لك أن تحب ، فلا تسمح لهذا الحب أن ينسبك واجب الوفاء نحو أمك أو أبك ، نحو الختاك أو أخيك ، وإذا أحببت أحد أولادك أكثر من أخوته فلا تفعل ما فعله يعقوب عليه السلام . أن ما حدث بين يوسف وأخوته لم يكن إلا بتقدير من الله لينشأ يوسف بعيدا عن البداية ... وليحدث ما حدث له في مصر (أن ربي لطيف لما يشاء) (١١) ، ولكن هذه المعجزات لا تتكرر .

إن التوازن بين العقل والعاطفة في هذه الحالة مطلوب ، كما أن التوازن بين القسوة والتهاون في تربية الأولاد وغيرهم مطلوب ، ولا تعجب من لفظ القسوة في مجال التربية ، إنها القسوة الرحيمة ، واعتقد أن هذا التعبير مأخوذ من قول الشاعر :

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما

فليقس أحيانا على من يرحم

فكان هذا الشاعر حنينا على أول من مزج بين كلمة القسوة وكلمة الرحمة ، ولما كانت القسوة نوعا من التعطف ،

(١١) الآية رقم ١٠٠ من سورة يوسف .

أما الرحمة فبعيدة كل البعد عن التطرف ، فإتينا لم نرد أن نبحت
عن وسط بينهما بالتوازن ، فلجانا إلى هذا التعبير (القسوة
الرحيمة) .

أن التوازن ضروري حتى في بر الوالدين ، أن لك أن تبرهما
غاية البر ، حتى لو كانا على غير دينك ، ولكن برك بهما وطاعتك
لهما لا تصل إلى حد أن تطيعهما في معصية الخالق ، أن تطيعهما
في ظلم أو جور ، أن تطيعهما إذا أمراك أن تشرك بالله
« وانجاهدك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما ،
وصاحبهما في الدنيا معروفا » (١٢) .

وتأكد أن ما تعودته في الأسرة من وفاء يظهر في بر الوالدين ،
ومن توازن في حب الزوجة ، « ومن عطف وحزم في تربية الأولاد ،
سوف يكون له اثره في توازن سلوكك في المجتمع ، وسعادتك في
الحياة ، ولا تعباً بما يقوله « دور كليم » من أن نظام الأسرة
ليس نظاماً فطرياً ، أنك لست مضطراً إلى تصديق هذه النظريات
غير المتوازنة ، لأنك تريد أن تعيش سعيداً وأن تنشر السعادة
في محيط أوسع . أن « دور كليم » يفكر تفكيراً عقلياً بعيداً عن
عاطفة الحب والود والسكينة النفسية ، انه غير متوازن .

ولعلك تلاحظ أن هذا الفصل من الكتاب يمكن أن يختلط
بفصول الباب الثامن الخاص بسعادة المجتمع ولكننا مع ذلك
حرصون على أن يظل حديثنا فيه عن سعادة الفرد في ذات نفسه ،
وعن سعادته في أسرته ومجتمعه ، لا عن سعادة الأسرة والمجتمع ،
فلذلك باب خاص يعقب هذا الفصل ان شاء الله .

(١٢) الآية رقم ١٥ من سورة لقمان .

ونظمتها — التوازن في محيط العمل والمجتمع :

لملك قد استمتعت أو تفرات عن عالم اليوم انه قد فقد توازنه لما أصيب به من التضخم في عقله والضمور في قلبه ، وهو تعبير يراد به تصوير ما أحرزه العصر الحديث من تقدم في شتى المجالات العلمية المادية ، وتأخر في شتى المجالات الإيمانية والروحية ، ولذلك غاثك نادرا ما تجد من افراد هذا المجتمع من يشعر بالسعادة الحقة ، فالسعادة كما تعرف لا يلد لها من التوازن .

كما انه لابد للمجتمع من تحقيق التوازن ليسعد أفراده جميعا ، فلا يموت بعض الناس جوعا ويموت بعضهم الآخر من التبعة ، والمجتمع الاسلامي يعرف ذلك من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما جاع فقير الا ببطلنة غنى) .

هل يسعد القادرون حقا وهم يظلمون الضعفاء ويمتالون حثهم في الحياة ؟

ان مجتمعا يتبادل فيه الناس التظالم والتباغض والاحقاد ، ان مجتمعا يتساقط فيه الظلم من الأقوياء ويتصاعد فيه الحق من الضعفاء ، لهو مجتمع مختل البناء ، متصدع العلاقات ، يشقى فيه الأقوياء والضعفاء جميعا (اللهم انى اعوذ بك من أن اظلم أو اظلم) .

ومما تطرف الشيوعيون في العناية بصالح المجتمع والاطاحة بسعادة الأفراد وحقوق الأفراد ، وتطرف الرأسماليون في الاهتمام بصالح الفرد وتقديسه دائما على صالح المجتمع ، فان الحق الذى ينشده العقلاء دائما ، والسعادة التى تطلبها للأفراد

في كل مجتمع ، هي في التوازن بين منافع الفرد وصالح المجتمع ، ولكن متى ؟ متى تثوب الإنسانية الى رشدها ، وتعرف ان الشقاء يغزو قلوب الناس كلها اختل التوازن ، وأن السعادة تبلا القلوب كلها اعتدل الميزان وتعمق الإيمان .

صحيح ان التطرف قد يكون رد فعل لتطرف في الجانب الآخر ، وصحيح أن تاريخ الإسلام فيه أمثلة واضحة كل الموضوع لهذا النوع من التطرف ، فقد فتح الله على المسلمين الأقطار ، وكثرت الغنائم ، وزاد الترف زيادة لم تكن متوقعة ، وكان رد الفعل موجة من الزهد الذي تطرف أيضا في افعال الدنيا متقابل التطرف المبالغ الذي انتهك في البحث عن السعادة في الترف الساذي ، وأخذ يلهث وراء الشهوات والاهواء الأرضية ، وحمل أبو نواس لواء الدعوة للمجون ، واضطر أبو العتاهية أن يحمل راية الزاهدين ، ولم يكن ظهور التصوف وانتشاره بعيدا عن هذه المعارك .

وليس معنى هذا أننا توجد مبررة للتطرف ، ولكننا نشير الى بعض أسبابه ، ليسهل بعد ذلك علاجه ، وإذا أردت أن تعرف المعنى الحقيقي للتطرف فلتنظر اليه في مطبخ بيتك . . . فلابد انك حاولت مرة طهي بعض الأطعمة ان كنت ممن يضطرون الى اخدمة أنفسهم ، أو رايت زوجتك تشعل الموقد لهذا الغرض ان كنت مثلي ممن تخدمهم زوجاتهم .

هل رايتها وهي تطفىء الموقد بمجرد نضج الطعام ؟ ان هذا هو التوازن . . لماذا لم تطفىء الموقد في الوقت المناسب ، احترق الطعام والانساء ، وذلك هو التطرف ، انه يحرق ويدمر ، ولذلك

نستميتاً بالله منه ، وندعو لك بإجتنابه ، وننبه إلى خطورة نتائجه
واسبابه « وقد ضلت الفئرة من بين يديه ومن خلفه » (١٣) .

وتاريخ التثنية كله موجات متلاحقة من التطرف والاعتدال .
كما انه موجات متلاحقة من الكفر والايمان ، فكم اندلعت في جفبات
الارض نيران التطرف « فيبحث الله النبيين مبشرين ومنذرين ،
وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ،
وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم اليينات
بفسيا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق
بانته ، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم » (١٤) .

(١٣) الآية رقم ٢٤ من سورة الاحقاف .

(١٤) الآية رقم ٢١٢ من سورة البقرة .

الطلب الثاني

مسألة المجتمع

سعادة المجتمع

هل جربت هذه المحاولة الصعبة ؟

هل جربت أن تعيش سعيداً في مجتمع غير سعيد ؟

أرجوك ألا تفعل ، أنها ليست محاولة صعبة فحسب ، ولكنها فاشلة أيضاً ، إلا إذا كنت قد حققت العزم على أن تكون من أصحاب الرسائل ، وأن تسعى إلى تحويل هذا المجتمع الشقي إلى مجتمع سعيد .

ماذا كنت قد عرفت في الباب الأول مقومات السعادة بالنسبة للأفراد ، وهي المرحلة الأولى لبناء مجتمع سعيد ، فإن المرحلة الثانية لا تقل أهمية من تلك ، لأن اللبنة المبعثرة ، مهما كانت قوية ومزودة بكل الطاقات ، لا تستطيع وحدها أن تقيم بناءاً ، لابد من الربط بينها بمواد التماسك ليقيم البناء ، وكذلك الأفراد الذين أعددهم للمساعدة في الساب الأول ، أن لم يجيدوا فن العلاقات ، وترهب بينهم المحبة والوودة والإخاء ، لن يستطيعوا تكوين مجتمع سعيد ، لأنه لابد لاقامة المجتمع السعيد المترابط من أفراداً سعداء أقوياء ، يكون بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، لابد أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ، أي يالتأم له ، والمهزول إلى جانيه حتى تزول أسباب شكواه .

هذا هو المجتمع القوي التماسك السعيد ، الذي تستطيع أن تسعد بالعيش فيه ، ويسعد باتمناك إليه .

هذا هو المجتمع السعيد في محيط الأسرة أو العمل ، أو في محيط الأمة والشعب ، أو في محيط الأسرة العالمية .

أما وقد سهلت لك المطلب في الباب الأول ، وذلك لك المركب في فصوله الاثنى عشر ، ووضعت يديك على ما يقدمه لك الاسلام من عناصر السعادة ، وحذرتك من أن تنسى أنها سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة . . . فلتشمن عن مساعد الجد ، ولترافقني في هذه الرحلة الممتعة ، ولتعيش سعيدا بين السعداء ، ولتنظر كيف يكون المجتمع السعيد . .

الفصل الأول

سعادة الأسرة

ولتكن بداية الرحلة مع النواة الأولى في المجتمع ، مع الأسرة السعيدة ، فمن مجموع هذه الأسر السعيدة ، يتكون المجتمع السعيد ، وفي ظل هذه الأسر السعيدة ، تنشأ الحياة العاطفية والخلقية والفكرية للنبت الجديد .

ويبدأ تكوين الأسرة بالزواج ، ولعل «دوركايم» الذي اعتبر نظام الزواج مخالفا للفطرة ، لم يظن الى السر الحقيقي للسعادة الزوجية ، لقد نظر الى الزواج على أنه وسيلة لحفظ النوع الانساني فحسب ، وفي الحق ان الزواج وسيلة لحفظ النوع الانساني ، ولكنه قبل ذلك وسيلة لاطمئنان النفس وهدوء القلب وراحة الوجدان « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (١) من أجل ذلك نجد الاسلام — وهو كما عرفت دعوة الى السعادة — يدعو الى الزواج وتكوين الأسر ، ومن أجل ذلك نجد الأمة الاسلامية كلها تسمى حفل الزواج فرحا ، وتشجع هذا الاتجاه بكل وسيلة .

ان الاسلام حينما يحرم المملكات الجنسية وانجاب الذرية من غير طريق الزواج ، وينهى عن التبتل والرهبة ،

(١) الآية رقم ٢١ من سورة الروم .

فانه يؤكد بهذا دعوته الى الزواج وتكوين الاسر الجديدة السعيدة،
ويدفع الناس الى ازالة كل العراقيل من طريق الزواج ، لاقامة
الافراح وبناء المجتمعات الصغيرة السعيدة .

سال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هل تزوجت ؟
فاجاب الرجل بأن ضيق ذات اليد يمنعه ، فسأله النبي : هل
تحفظ شيئا من القرآن ؟ قال الرجل نعم ، قال عليه الصلاة
والسلام : تزوج بها بمعك من القرآن ، واذا يسر الله لك ، فعوض
أهلك خيرا .

وقال آخر : التمس ولو خاتما من حديد . .

ومعروف انه صلى الله عليه وسلم كان يقول (. من كان
موسرا أن يتزوج ، ثم لم يتزوج ، فليس مني)

وبعد ان تلبى نداء الفطرة ، وتتبع سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وتبدأ في اختيار الزوجة والايثار رفيقك في كل خطوة
لا يتخلّى عنك لحظة ، الاك أنها تريد أن تعف نفسك ، فسوف
تجد كل الترحيب . . سوف تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد سبقك الى أسرة الفتاة ، وأوصاهم بك خيرا (إذا جاءكم من
ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة ، في الأرض
وقساد كبير) .

ومع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زدك بأعلى
نصيحة وأنت في طريقك ، وتطلب لك الامن على وجوه كلها ، فقال
لك (تنكح المرأة الجميلة والايها وحبسها وقينها ، فخالف
بذات الدين تربت يداك) فعرفك بكل ما يطلبه الرجل عادة في
زوجة المستقبل ، ثم أوصاك بأن تختار ذات الدين ، فاذا

جمعت الفتاة بعد ذلك مع دينها شئياً من المال والجمال
والحسب والنسب فذلك خير ، ولكن هذا كله يأتي في المرتبة
الثانية بعد الدين .

ومع أنه عليه الصلاة والسلام حذر من أن يكون الجمال
أو المال هما كل همة (لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها
يرويه ، ولا تسألها فلعل مالها يطغيها) مع ذلك كله ، فإننا نؤكد
لك من جديد أنه ليس معنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم
لا يقدر الجمال ولا يعرف قيمة المال ، وإنما معناه أن الدين قبل
ذلك كله ، فلك أن تهتم بجمال الفتاة وحسبها ونسبها وثقافتها
ومالها وغير ذلك مما يرغبك فيها ، ولكن بعد استيفاء الشرط
الأول (دينها) .

أنه يحذر أن تنسى هذا الأمر أو تتغاضى عنه في غمرة
المؤهلات الأخرى ، أنها بغير الدين هباء ، بل أنها بغير الدين قد
تكون أسباباً للشقاء (فلعل جمالها يردبها ، ولعل مالها يطغيها)
أما مع الدين فإن جمالها لا يردبها ومالها لا يطغيها .

فليكن هدفك الأول احصان نفسك ، وإقامة بيت سعيد ،
وتكوين أسرة تسكن إليها ، وتجد فيها راحة النفس وانسراح
الصدر وتربية الذرية الصالحة وبهجة الحياة ، أما إذا كان هدفك
شبهاً آخر ، فلتفكر ملياً ، ولتثرب حتى تقر هذا الحديث
الشريف (من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلاً ، ومن تزوجها
لمالها لم يزد الله إلا فقراً ، ومن تزوجها لحسبها لم يزد الله
إلا فناء ، ومن تزوجها لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن
نفسه ، بارك الله له فيها وبارك لها فيه) .

ومن جديد اذكرك بان الاسلام لا يحذرك من ان تتزوج ذات المال والجمال والحسب والنسب. ولكنه يحذرك ان تجعل هذه الأمور كل هدفك ، وان تنسى في سبيلها الهدف الأول (دينها)

ولعلك تستطيع ان تلح صفات الزوجة الصالحة المثالية من قوله تعالى لنساء النبي « عسى ربه ان يطلعن ان يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عائبات سائحات ثبات وأبكارا » (٢) لعلك تلح ان هذه الصفات الثمانية ، منها الصفتان الأخيرتان لا صلة لهما بالمثالية ، وإنما يراد بهما ان الصفات المثالية يمكن ان تتوافر في الشيب كما يمكن ان تتوافر في البكر ، فليس التركيز على ان تكون المرأة بكرة لم تتزوج من قبل ، أو ثيبا سبق لها الزواج . . المهم اذن ان تعرف الصفات الست الأولى ، وهي الاسلام الظاهر ، والايمان القلبي ، والقنوت وهو طاعة الله ، والتوبة وهي الرجوع الى الله عند كل هفوة وعدم الغفلة عن الاستغفار دائما ، والعبادة وهي صلة تطلق على من أدى فرائض الله واحسن اداءها ، ثم تقرب الى الله بالنوافل قصار عابدا ، والصفة الأخيرة من هذه الصفات الست ، هي السباحة الى الله اى الاتجاه اليه واللجوء اليه دائما « ففروا الى الله » (٣) .

ومع ان القرآن الكريم وضع أمامك هذه الصورة المثالية للزوجة الصالحة فليس معنى ذلك ان يتمسك بها كل من اراد الزواج ، وان يشترط كل منا وجودها جميعا في زوجته ، والا فانه سوف يتعب كثيرا قبل ان يعثر عليها ، ولكك سوف تجد هذه الشروط جميعا ان شاء الله في حوريات الجنة غير انهن أبكار

(٢) الآية رقم ٥ من سورة التحريم .

(٣) الآية رقم ٥٠ من سورة الذاريات .

كلهن ... أما في دنياها هذه التي نحاول أن نجعلهاجنة ، فلا بد أن تصر على شرط الإيمان ، وهذا الشرط تتبعه بقية الشروط الضرورية في الزوجة الصالحة « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » (٤) .

وأخشى أن استمر في الحديث عن الجوانب الوضئية في الزوجة فيبحث المتزوجون عن هذه الجوانب في زواجهم ، ثم يصيهم الاحتباط ، من أجل ذلك لابد أن تعرف الحقيقة ، لابد أن تعرف أن كل امرأة في العالم تتصف بالخصائص الأرضية ، فالى جانب قدرتها على إثبات النرجس والورد والفل والياسمين وغيرها من الزهور الجميلة التي تبدو على السطح ، ستجد فيها أيضا بعض الخصائص الأرضية الأخرى .

ولذلك لابد أن أصارك منذ البداية ، أن السعادة الزوجية لا يمكن الاحتفاظ بها الا بشروط معينة ، لا تخف ، انها شروط ليست صعبة التحقيق ، ولكنها أيضا ليست غاية في السهولة . . . وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يصارك بالحقيقة ، يصارك في حديث شريف يتخذه بعض المتعصبين حجة ضد المرأة ، مع أنه ليس كذلك .

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (خلقت المرأة من ضلع أعوج ، أن ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتمت بها على عوج) يا سبحان الله . . أنه توجيه للرجال ، توجيه للأزواج منهم خاصة ، أن يوطنوا أنفسهم على ما يعرفه كل مسلم من أن الكمال لله وحده ، وأن الزوج أن كرم من زوجته خلقا رضى منها آخر ، أما أن يطلب الكمال ، وهو يعرف أنه هو نفسه لم يصل

(٤) الآية رقم ٣٤ من سورة النساء .

الى الكمال ، أو يصر على استعمال الشدة لطبيعتها بطابعه فسوف يحطم سعادته الزوجية . وإن تفاضى عن بعض الأمور التي لا تمس الدين والفضيلة ، أمكن أن يحتفظ بالسعادة الزوجية ، وأن يصل باللين الى ما تعجز الشدة عنه ، فإذا استرشد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيرا) وعرف أن المرأة من المحقوق مثل ما عليها من الواجبات ، وتزين لها كما يحب أن تتزين له ، ولم ينس قول النبي صلى الله عليه وسلم (اكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ولطفهم بأهله) إذا فعل ذلك ، وقابلت الزوجة هذا منه بالتقدير والعرفان ، وذكرت ما كانت تردده أم سلمة رضى الله عنها من قول خير البرية (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة) فأنى أبشرهما بحياة زوجية سعيدة ، وحتى إذا ظهرت بعض السحب في سماء هذا البيت السعيد ، فإن ابتسامة مشرقة وكلمة عذبة ودعابة حلوة كفيلة بتبديد السحابة ، وعودة الصفاء والحب والسعادة .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمر بيته بالبشاشة واللين والرفق ، وكان يقول : (إن الله عز وجل يعطى على الرفق ما لا يعطى على الخرق ، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق ، وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير كله) .

وانت تعرف أنه صلى الله عليه وسلم كما يشعر الزوجة بالجنة إذا كان زوجها راضيا عنها ، فقد بشر الزوج كذلك إذا أحسن معاملة زوجته ، وضرب لنا مثلا بنفسه فقال (خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى) كما كان عليه الصلاة والسلام يقول (ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة ، وإن الرجل ليؤجر على اللقمة يضعها في فم امراته) .

كل ذلك ليس يسمى الزوج المنشرح. الصبر. ، وينفق راضى النفس ، لأنه يعرف أنه بذلك يسمى في طريق الجنة ،

الم أقل لك أن الإيمان لا يتخلى عنك في أية خطوة من خطواتك ، فما أنت ذا قد اخترت رفيقة حياتك ، وبدأت حياة زوجية سعيدة ، بدأتها هذه الحياة بفرح يعلن زواجكما للناس ، وما نحن أولاء ننتظر ما يهبه الله لكما سبحانه « يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ، ويجعل من يشاء عقيما ، أنه عليم قدير » (٥) .

ولابد أنك سعيد باستقبال البنين والبنات ، ولكن سعادتك تكمل بأن تحسن تربيتهم ، ليكونوا برة بك وبزوجك ، وليكون بعضهم لبعض ردا وعونا ، كما كنت لأخوتك خبا وخنايا وإناثا وبنات .

ولكن كيف تكون لهم خير أب كما كنت لزوجك خير زوج ؟ كيف تحميهم من نفسك وأخطائك قبل أن تحميهم من غيرك ، بنفس الدرجة التي حميت بها زوجك من نفسك وأخطائك قبل أن تحميها من كل الناس أو أكثر ؟

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له ولد فليصم به) أي فليكن معه كما يكون الصبي مع الصبي بلا طقة ومداعبة وإناسا ، وأنت تعرف أن خير الآباء للأبناء من لم يدعه الحب للتفريط في تربيتهم ، حتى ولو أدى ذلك إلى استخدام القسوة الرحيمة في بعض الأحيان ، ولعلك تكون قد أقررت في

(٥) الآية رقم ٥٠ من سورة الشورى .

العقد الفريد لابن عبد ربه تقسيم مراحل التربية في الاسلام ،
منذ ولادة الطفل وحتى يبلا أشده (داعيه سبعا ، وأديه سبعا ،
ومصاحبه سبعا ، ثم اترك حبله على غاريه) .

فإذا أحسنت تربيتهم . وكان لزواجك نصيب في هدم القرية
بلاشك ، فإليك تعينهم بذلك على البر بها وبك ، بل على أن يبر
بعضهم بعضا ، ليكونوا مثل هذين الأخوين اللذين سارت
يذكرهما الركبان ، فلعلك سمعت عن هذين الأخوين : لقد كان
أكبرهما متزوجا ويعول أبناءه ، وكان أصغرهما لا يزال يبحث عن
الزوجة الصالحة ، وقد ترك لهما أبوهما قطعة أرض كانا يزرعانها
قمحاً ، وبعد الحصاد اقتسما محصول القمح بالسوية ، ولكن
الأكبر قال لزوجته ، إن أخى يعيش وحده ، وليس له زوجة
ولا أولاد ، ليس له من يساعده ، وقد فكرت أن أحمل عشر حزم
من كومتى سرا فأضعها على كومته معونة له ، وسمعت الزوجة
الصالحة بفكر زوجها الطيب الحنون ، وشجعتة على تنفيذ
الفكرة .

وتصادف أن فكر الصغير في الليلة نفسها أن يحمل عشر حزم
من كومته سرا ليضعها على كومة أخيه الذى يعول زوجة
وأولادا .

وفي الصباح ، وجد كل منهما كومته كما هى .. وعجب ،
كانه لم يحمل منها شيئا ولم يصف الى كومة أخيه شيئا .

وفي الليلة التالية قام كل منهما بما قام به البارحة ، وتعجب
كل منهما في الصباح كما تعجب في امسه .. واستمر كل منهما
بضع ليال يؤدي ما يراه واجب الأخوة نحو أخيه .. الى أن تصادف
لتقاؤهما في جوف الليل ، في منتصف الطريق بين الكومتين ، وكل

منهما يحمل من كومتها ليضع على كومة أخيه .. والقى كل منهما حمله ، وكان بينهما عناق طويل ... وتنتهى القصة بعد ذلك نهاية مثيرة ، فقد أراد أهل القرية تكريم هذه الأرض فبنوا فوقها مسجداً .

وليس فى القصة بعد ذلك ما يحتاج الى تعليق ، فليس غريباً أن يحب الأخ أخاه كل هذا الحب ، ولكن الذى يسحق التقدير حقاً هو موقف الزوجة ، زوجة الأخ الأكبر ، لا سيما ونحن نرى نقص الوازع الدينى يدفع بعض الأزواج الى أن تبذل كل جهد للملاقاة بين زوجها وذويه ... إن المرأة فى الأسرة الفاسدة تحاول أن تضرب سورا بين زوجها وبين أبيه وأمه ، أن تسد كل المنفذ التى تصله بوالديه وأخوته ، ليكون لها ولأولادها وحدهم ... إن مثل هذه الزوجة تندفع فى طريق الشقاء ، وتدفع الأسرة كلها الى هذا الطريق ، وواجبنا ألا نعين الشيطان عليها ، وأن نوجه إليها أشد التحذير واقواها ، أنها بعد قليل ستزوج ابنها وأختها أن تعاملها زوج ابنها بالمثل ، فتقطع كل حبال الود بينه وبين والديه وأخوته .

أما من ير الإبناء والبنات بالآباء والأمهات فإن فضل الآباء والأمهات على الإبناء والبنات يمكن إنكاره ، أنه يأتي فى الترتيب عقب فضل الله سبحانه ، ولذلك نقرأ فى القرآن الكريم : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً » (٦) كما نقرأ فى سورة أخرى قوله تعالى : « وقضى وربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » (٧) .

(٦) الآية رقم ٣٦ من سورة النجم

(٧) الآية رقم ٢٣ من سورة الإسراء

ان بر الوالدين مقدم على الجهاد ، بل هو جهاد من انبل الجهاد ، ومفروضة قصة الشاب الذي ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه ان يضمه الى صفوف المجاهدين ، فسأله عليه الصلاة والسلام (هل لك من والديك أحد حتى ؟) قال الفتى كلاهما حتى ، فرده عليه الصبلة والنبل . قائلا له : (ففيهما فجاهد) وعاد الفتى ليجد أباه يبكى وينشد :

فانك وابتغاء الأجر بعدى

كباغى الباء يتبع السرابا

وقد سمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (رغم انفه .. رغم انفه .. رغم انفه .. قالوا من يا رسول الله ؟ قال من ادرك والدياه عنده الكبر احدهما او كلاهما .. ثم لم يدخله الجنة) .

أما أسماء بنت أبى بكر فتقول (قدمت على أمى وهى مشركة ، وكانت راغبة فى مالى ، طامعة فى عطائى ، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هل أصلها وأتصدق عليها مع كفرها ؟ قال (نعم ، صلى أمك) .

بل أن بر الوالدين أمر تدعو اليه الفطرة السليمة ، كما يدعو اليه الإسلام .

والآن دعنى أسألك سؤالاً واحداً : هل تأمن انساناً لم يكن أميناً على والديه ؟ أما أنا فلا آمنه ، انه جدير بأن يخون وطنه ، ويخون أصدقائه ... فقد خان نفسه وأهله ؟

وقد كان الصحابة يبأدرون الى بر الوالدين ويتفتنون فيه ،
 فهذا احدهم لا يشرب اللبن صباحا أو مساء قبل أن يسقيهما ،
 فإذا ناما قبل أن يشربا في المساء ، انتظر بالاناء حتى يستيقظا
 فيشربا قبل أن يشرب ، وهذا آخر يسأل رسول الله صلى الله عليه
 وسلم : هل بقى من بر أبوى شيء أبرهما به بعد موتها ؟ فقال
 عليه الصلاة والسلام (نعم ، الصلاة عليهما (٨) وانفاذ عهدهما
 من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما ، واکرام
 صديقيهما) .

ان باب البر مفتوح دائما ، أن تبر والديك في حياتهما وبعد
 موتهما ، وأن تصل رحمك ، وأن تغرس في اولادك هذه
 الخلال ، لتسعد بهم ، وترى من ايمانهم وصلاحهم ويرهم بك
 ما رآه منك أبواك (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
 واجعلنا للمتقين إماما) (٩) .

(٨) والصلاة هنا بمعنى الدعاء لهما .

(٩) الآية رقم ٧٤ من سورة الفرقان .

الفصل الثانى

حتى تحابوا ...

ويتبيح من سواك الفعل عندى
وتفعله فيحسن منك ذاك

ماذا يريد هذا الشاعر أن يقول ؟ هل يريد أن يقول انه
ليس حياذيا ولا موضوعيا ؟

هل يريد أن تتهم احكامه بالخلل ، واستحسانه بالخطا
والزلل ؟

لا ائلسن ...

انه بكل بساطة يريد أن يقول : انى احبك ، ولذا فانى ارى
الجمال فى كل ما تقول وتفعل ، انى اراه جميلا غاية الجمال لانه
صادر عنك ، ولو صد عن غيرك لكان قبيحا غاية القبح ، انه الحب
يا صديقى ، يطبع الاشياء والاحياء بطابع الجمال ، انه الحب
يا صديقى ، يجعلك ترى فيمن تحب كل جميل حتى ولو كان فى
حقيقته غير ذلك ، انك لا ترى غير الجميل .

وعين الرضا عين نكل عيب كيلة
كما ان عين السخط تبكى المساورا

ومثلة الحب بالسعادة لا تحتاج الى بيان ، كما ان صلة
السخط بالتماسة ليست خافية ، فانتقام العين ، ونشأته

الوجه ، وانشرّاح الصدر ، وغير ذلك من علامات السعادة ،
تظهر كأوضح ما يكون الظهور عندما ترى ما تحب أو من تحب ،
بينما تظهر علامات التعاسة من عبوس الوجه ، وضيق الصدر
وكآبة النفس عندما ترى ما تكره أو من تكره ... فكيف لا نحب
الحب ؟ !

كيف لا نحبّه وإولاه ما ترابط الناس ، ولا تعاونوا ، ولا تكون
مجتمع سعيد ؟ بل كيف لا نحبّه وقد سمعنا أمير الشعراء لا يعترف
بحياة تخلو من الحب ، فالحياة إلحبي ، والحب الحياة ، أنه يرى
أن الحياة بلا حب مستحيلة ، كما يرى أن الحياة بلا حب ليست
حياة .

ان الحياة بلا حب حياة راكدة قاحلة مجذبة ، ضايق بها
أبو الطيب في مصر أيام كافور فاستقبل العيد أبشع استقبال ،
ورده أسوأ رد :

عيد بأية حال عبت يا عيد
أبينا مضى أم لأبينا فبك : تجيبدين
أما الأحبة فالبيداء دونهم
فليت دونك بيذا دونها يود

ولا تعجل فتتصور أحبة المتنبي فتيات فائنات ، أن الأحبة
عنده مجموعة من الآماني البعيدة ، لم يأت بها العيد معه فهرب
من العيد ، وفرّ من مصر أرض الخصومة والخير والبناء ،
وهجا الأخشيد برائحة من روائعه .

لقد فقد أبو الطيب سعادته كلها عندما فقد الأحبة ، فأسرع
بقطع الأمال بجثا عنها في أرض جديدة ، بينما أحسن شاعر بدوي

بدافق الحب يروى قلبه ، وينعش روحه ، رغم الصحراء المجيدة ،
فيصور أن الحب يسرى في نسبات الجو كله ، وينتقل بالإحشاء
إلى ما حوله من ابل وشاء ، فتلهل وجهه وانطلق لسانه :

فأحبها وتجهني .. ويجب نأقبتها بعبري
هذا شاعر سعيد لا يشكو ولا يتوجع ، لا يهجو ولا يتنجم ،
لأنه يحيا حياة الحب .

بينما نلاحظ تلك اللبسة اللغوية الذكية في وصف من ماتت
زوجه ومن مات زوجها بالترمل ، وهي كلمة مشتقة من الرمال
الجافة الجرداء ، أي أن حياة الرجل أو المرأة بلا زوج تنقلب من
حياة زوجية سعيدة خضية مثمرة خضراء إلى حياة جافة بغيضة
قاسية جدياء .

ويرى بعض الفلاسفة أن الحب يربط بين السماء والأرض ،
بين الأملاك والكواكب ، فهو في انضباطها وتعاوتها تحيا
بانتظام ، فالسماء ذات رجع والأرض ذات صدمع ، وحرارة
الشمس تصعد بالبخار إلى السماء ، فتسوقه الريح إلى بلد
بيت ، ثم ينزل فيثا تحيا به الأرض وبها عليها من النبات والحيوان .
وفي الحق أن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، أنه سبحانه
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه ، وهل التجاذب
والحب والتعاون إلا فضلا من فضاله ، ونعمة من نعمه ؟ !
سبحانه سبحانه .

وحينما أحس الباحثي بالسعادة في الربيع ، وأراد أن يتفنى
بجمالها ، ويدعوك إلى استقباله ، تصوره أنسانا سعيدا تنطق
بالسعادة أسايره ، مقام يهلل :

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا
من الحسن حتى كاد أن يتكلم :

هذا، يحب الربيع والطبيعة والجمال ، وأبو الطيب يحب
المعالى ويتغزل في المجد ويتمنى على الله الأمانى ، وكل يغنى على
إيلاده ..

الا تلاحظ أن القصص والافلام والمسرحيات تدور كلها حول
الحب موجودا ومفقودا ؟ الا ترى ان تجسرة السمعيات، والمرئيات
والأزياء وادوات الزينة والتجميل ليس لها موضوع الا الحب ؟
بل الا ترى ان السعي والكسب والعلم والفلسفة والفن والنشاط
الانسانى كله ينتعش بالحـب ؟ حب العلم او حب النفس او حب
الاناس او حب الله ؟

الحب والبغض وراء كل نشاط ، وكل حركة ، وكل تعود ،
ول احباط ، فمن الناس من يحب الخير ويهوى الفضائل
ويتعشق المجد ويهيم بالاصلاح ، فينطلق في حماس شديد
وسعى دائب ونشاط لا يهدأ ، يقطع الأميال وي بذل الجهد الجهد
ويصبوا الى معشوقه الجميل .. ومن الطبيعي ان تجد هذا
الانسان السوى يكره الشر ويقاومه في نفسه وفي مجتمعه ..
ومن الناس من يهيم طبعه واصبح ملبية للشيطان .. يقوده الى
الشر فيقاد على استحياء اول الامر ، ثم تنقلب كل الموازين في
عقله وتليبه يهوى الشر ويتعشق الاذياء ويحب الفساد ،
والعياذ بالله

والناس جميعا درجات بين هذا وذاك ، فانظر الى اى
الفريقين تنتمى ، واستمع توجيهه القرآنى الكريم الى السعداء
« ولكل وجهته هو موليها » فاستبقوا الخيرات (١) (٢) ، ان الخيرات
هى معشوق السعداء ، وهم يستبقون في تحبها ، ويشتاقون في

(١) الآية رقم ١٤٨ من سورة البقرة

ومثلها ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ، ومثل هذا فليعمل العاملون .

من الناس من يجب بها ينفعه سواء أكان جميلا أو غير جميل ، ويتعصب لمن ينفعه سواء أكان على حق أم على باطل ، ولكن السعداء حقا يحبون كل جميل ، وكل حق وكل خير ، دون أن ينتظروا نفعا ماديا من وراء هذا الحب ، انهم يحبون الحق والخير والجمال ، لأن النفع الحقيقي لا يمكن الا أن يكون في الخير والحق والجمال ، أن الحب الأفلاطوني له مبرراته من الانتباس المعنوي والاطمئنان النفسي والسعادة الوجدانية .

ولن ندخل في خضم الجدل التقليدي حول ما هو الحسن وما هو القبيح ، وهل الحسن ما استحسنته العقل أو ما استحسنته الشرع ؟ لأننا لا نسمح بأن نضع العقل في مقابل الشرع كأنهما متعارضان ، فليس بين العقل الطبيعي الحر ، وبين الشرع الإلهي الصحيح أى تعارض . وإنما يقع التعارض إذا وقع العقل تحت تأثير مرض أو مرض ، إذا تجاوز حده فضل وتاه ، ولكنه حينها يزول عنه المؤثر ، سواء أكان هذا المؤثر هوى أو جهلا أو قصورا في الدراسة ، فسوف تلتقي دائما أحكام العقل السليم والشرع الصحيح . فإذا كنت من السعداء فعلا .. أو ممن ينشدون السعادة الحقيقية ، أحببت ما استحسنته العقل والشرع ، وأكرهت ما استقبحه العقل والشرع . وحينئذ أستجد- إن أول ما تقبض به - تستمد بحبه هو الله سبحانه ، لأنه جميل يحب الجمال ، ولأنه صاحب الفضل كله ، ولأنه بذلك بالإنعام مخلقتك ، وأوتفحك جلينا في ظلمات ثلاث ، ثم بظلال رضيعا ، ثم صبيا وشابا تملا الدنيا بهجة وحياة ، تخطن ويستررك ، وتزيند ويتجاوز عنك ، وتفساه ولا يراى رزقك .

فماذا أحببته كما ينبغي لك ، فقد غرست نواة الحب في قلبك ، وضعت أساس السعادة في حياتك ، ووجدت حلاوة الايمان في نفسك (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ، ان يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ، وان يحب المرء لا يحبه الا الله وان يكره أن يعود الى الكفر كما يكره أن يلقى في النار) . فإذا أحببت ربك هذا الحب ، وظهرت ثمار حبك له سبحانه في حبك لنبية صلى الله عليه وسلم ، وفي حبك للمصالحين المصلحين ، لا تحبهم الا لانك تعرف أن الله يرضى عن هذا الحب ، وأحببت نعمة الايمان كل الحب ، وتوسّكتُ بها كل التمسك ، حتى نكرهت أن تنزع منك هذه النعمة وأن تعود الى الكفر كما تكره أن تلقى في النار ، لانك موثق أن الكفر يلقي بصاحبه في النار فعلا . . اذا فعلت ذلك فقد قطعت نصف الطريق الى السعادة الكاملة . .

هل أنت مشوق لمعرفة النصف الآخر ؟

نما لا يشك فيه أنك تعرف أهمية ذلك النصف ، فقلن كان النصف الأول في غاية الأهمية لأنه هو الأساس ، فإن النصف الثاني في غاية الأهمية أيضا لأنه هو الموصل للثمرة ، تلك الثمرة التي نرجوها ونرجوها ونسال الله سبحانه أن يبلغنا إياها . . .

ولعلك تذكر أنك قرأت في الفضل الرابع « فصل التيسير » أن بلوغك الى رضوان الله يحتاج الى جناحين تزيين ، هما الايمان والعمل الصالح . . وليكننا هنا نتحدث عن الحب ، وقد قطعت نصف الطريق الى السعادة الكاملة بحبك لله ، ووجدت حلاوة الايمان بهذا الحب ، إنه حب من جنابك ، وهو أساس عظيم وخطوة حاسمة تستطيع بها أن تستمتع وتنتفع ، استمع ما يقوله رب العزة لنبية ، ليدلنا على النصف الآخر في طريق السعادة

الغابرة ، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة « قل ان كنتم تحبون الله ، فاتبعوني يحببكم الله » (٢) .

الخطوة الأولى اذن هي أن تحب الله ، والخطوة العظمى أن تتبع ما جاء به الرسول فيحبك الله ، وإذا أحبك الله فقد وصلت ، ماذا ترجو بعد ذلك ؟ ان قمة السعادة ان يحبك الله ، فإذا أحبك تجاوز عن نفسك وضاعف حسناتك « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » (٣) .

انه كريم ، ان اقبلت عليه شبرا اقبل عليك زراعا ، وان اقبلت عليه ذراعا اقبل عليك باعا ، وان جئته ترشي ائتاك هرولة .

انه رحيم ، انه ودود ، انه يحب .. يحب المتقين ويحب المحسنين ، يحب الصابرين ويحب القوابين ويحب المتطهرين ، فإذا أحببت الله ثم أتيت ما جاء به رسوله .. أحبك الله ورضى عنك ، واغدق عليك واكرمك ، وتولاك ورعاك . وعاماك وبارك لك فيما أعطاك ، وتوالتعدك

الخطوة الأولى اذن ان تتعلم كيف تحب ، وماذا تحب .. كيف تملأ قلبك بالحب ، ولان تتوجه بهذا الحب .

الحب نعمة يهئها الله ان يشاء من عباده فيعرف كيف يظهر قلبه من الحق والغل والحسد ، ثم يملأه بعد ذلك بالحب ، حب الله ورسوله وعباده الصالحين ، حب الحق والخير والجمال ...

جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومعه بعض صحابته فقال لهم : يطلع عليكم من هذا الجانب رجل من أهل الجنة ، وتطلع الناس إلى الجانب الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم .. واشترأيت أعتاقهم ليروا من هذا الذي يشره

(٢) الآية رقم ٢١٠ من سورة آل عمران.

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ، وتوقعوا أن يروا صحابيا من كبار الصحابة ، أو عابدا من مشاهير العباد ، ولكن طلع عليهم رجل عادى من الأنصار ... وفى المساء ذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص ليرى عبادته ، ... وطرق عليه الباب ، فلما استقبله الأنصارى ، زعم عبد الله أنه قد حدث بينه وبين أبيه شيء ... وأنه ضيف عند الرجل حتى يسكت الغضب عن أبيه ، فيعود إليه ، ورحب الأنصارى بعبد الله : ولكن عبد الله لم ينم : وإنما أخذ يترقب ليرى كيف يقوم الأنصارى ليله ويصوم نهاره ، فلم يجد شيئا من ذلك ، بل وجد عبادة عادية أقل من عبادته (٤) ، فقال فى نفسه لعل الرجل كان متعبا الليلة ، وترقب الليلة التالية ، ولكنه لم يجد عبادة أكثر من البارحة ، وفى الليلة الثالثة كذلك .. فاضطر عبد الله الى مصارحة الرجل ، بأنه لم يحدث بينه وبين أبيه شيء ، وإنما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عن هذا الأنصارى فأراد أن يعرف سر هذه البشرى ، وعجب كل العجب أن يرى عبادة الرجل أقل من عبادته ، فقال الأنصارى ليست لى عبادة خاصة ، فهذه هى عبادتى ، قال عبد الله بن عمرو : فما هو السر إذن ؟ تذكر .. فقال الرجل لا شيء . هذه عبادتى ، غير أنى أحب الله ورسوله وجماعة المؤمنين ، ولا أحمل حقدًا لأحد ... ، قال عبد الله : هذه ، بهذه وصلت ، بالقلب النظيف الذى يجيد الحب ولا يعرف الحقد وصلت ، الى رضوان الله وصلت ، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة .

(٤) وقد كانت عبادة عبد الله بن عمرو معزولة بالمفالة حتى قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألم أخبر أباك تصوم ولا تفرط ، وتحلى الليل ، فلا تفعل ... فان لعينيك حظا ، ولنفسك حظا ولأهلك حظا ، فسم وانظر ، وصل رنم ، وصم من كل عشرة أيام يوما ولك اجر تسعة) رواه البخارى ومسلم .

تعلم يا أخى كيف تحب ، كيف تطهر قلبك من البغضاء والضغينة ، من الحقد والحسد ، تعلم كيف تحب أخاك وجارك وزمليك فى العمل ، كيف تحب الخير للناس وتفرح مفعلا بما يرضيهم من خير ، تعلم ، وسوف تسعد دائما بما ترى من نعم الله على عباده ، ونعم الله لا تنتهى ..

هل تعرف ان الحب هو العامل الحقيقى فى سعادة القلوب ، انك اذا احببت الناس وجدت فى صدرك سعة لأخطائهم ، لن تراها جرائم ، ستراها مجرد أخطاء صغيرة يمكن التجاوز عنها والتسامح فيها ، لن يضخمها فى نفسك الحقد عليهم والكره لهم .

هل تعرف ان ابتسامة الحب تفتح القلوب المغلقة ؟ هل نعرف ان حب النفس طبيعة البشر ، ولذلك لا تعجب اذا رايت الانسان يحب لنفسه الخير ، ان رب العزة يعرف ذلك « **الآى علم من خلق وهو اللطيف الخبير** » (١) من أجل ذلك يبشر الضالحين من عباده بالخير ، لأنه يعرف انهم يحبون لأنفسهم الخير ، وينكر المنخرقين بالشر لأن كل انسان يكره لنفسه الشر ، فلا تغضب الا ترى فى الناس من حب لأنفسهم ، انها طبيعة يمكن ان تستثمرها بأن تقدم لهم الخير ما استطعت ، وان تبعد عنهم الشر ما استطعت ، ان تبعد شرك انت على الاقل ، فماذا وفقك الله ان تبعد عنهم شروا أخرى فأنت من الفائزين .

هل تعرف ان حبك للعمل ، أى عمل ، يجعلك سعيدا به ، تسعد اثناء ممارسته وتسعد حينما ترى نتيجه .. ثم تتقنه كل الاتقان ، وتبدع فيه ، وتطوره لأنك تحبه ؟

(٥) الآية رقم ١٤ من سورة المائدة

وأخيراً ، هل تعرف نعمة الصديق ، وحب الصديق ؟ ولنسأل
انفسنا أولاً : من هو الصديق ؟ هناك من يقول ان الصديق هو
الشخص الذى يمكنك ان تثق به ، وهناك من يقول انه الشخص
الذى تأمنس اليه وترتاح الى وجوده معك وتحن اليه اذا غاب عنك ،
ولكن أبا الطيب المتنبى وهو من اكبر الشعراء فى الادب العربى ،
أخطأ مرة فى استخدام لفظ الصديق فقال :

ومن تكذب الدنيا على الحر ان يرى
عدوا له بها من صداقته بد

وما ان سمع سيويه المصرى هذا البيت حتى قال :
ان أبا الطيب لا يعرف معنى الصداقة ، كيف يكرن صديقاً وعدوا في
الوقت نفسه ؟ ان الصداقة مشتقة من الصدق ، من صدق
المودة ، فلا يمكن ان يسمى العدو الذى تضطر الى معاملته
لو مشاركته فى شيء ، أو العمل معه فى امر من الأمور ، وأنت
لا تحبه ولا يحبك ، لا يمكن ان يسمى هذا صديقاً ، ولا ان توصف
هذه العلاقة بأنها صداقة ، لأنه ليس صادق الود ، وليست علاقتك
به من أجل هذا الود ، ان الصديق كلمة جميلة مشتقة من الصدق
كما رأيت ، كما اشتقت كلمة الخليل من تخلل محبته لشغاف القلب
ولذلك يقول الشاعر

قد تخللت مسلك الروح منى
نويه نسمى الخليل خليل

وما لا شك فيه أنك تعرف نعمة الصديق ، وتقدر قيمة
ال خليل ، ان الحياة بلا صديق قاسية ، جافة ، كثيبة ، ثقيلة ..
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا أراد الله بعبد خيراً

رزقة خليلاً صالحاً ، ان نسي ذكره ، وان ذكر أعماله) . انى ان الصديق الصادق الود ان نسيته ما يجب الا تنساه ذكرك . ان نسيته ربك ، ان نسيته واجبك ، ان نسيته ان تبر اهلك ، ان نسيته تلك القاعدة الذهبية ، وهى ان اى عمل يقتصد به وجه الله عبادة ، ان نسيته ذلك ، او نسيته ان تجعل هدفك فى الحياة تقويم الخير لنفسك وللناس . ذكرك ، وان ذكرت واجبك شجعك على أدائه ، واعانك عليه ، هذا هو الحب . هذا هو الصديق فى الودة ، ومن هنا كانت الصداقة نعمة ، لقد كان الصحابة عليهم الرضوان يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحب ، حتى اتقد بكى احدثهم بمسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ؟ قال الصحابى : يا رسول الله ، انى كلما أحببت ان اراك حضرت الى المسجد لاسعد برؤيتك . ولجئنى كلما تذكرت درجات الجنة ، واننى لن اراك هناك ، لأنك سوف تكون فى الدرجة العليا ، ونحن ان دخلنا الجنة سنكون فى درجة أدنى وبين كل درجة وأخرى سبعون خريفاً . كلما تذكرت اننى فى الجنة لا اراك اشتد حزنى فبكيت ، ونزل قول الله سبحانه « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » (٦) . وحينئذ طمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له (. انت مع من أحببت) .

وكما عرفت فان الحب يسعد صاحبه اذا أحب ما ينبغى للانسان الكريم ان يحب (والناس فيما يعشقون مذاهب) .

فهذا صحابى يعشقى سورة الاخلاص « قل هو الله احد » ولذلك يقرؤها فى صلواته كل ركعة ، يقرأ الفاتحة ثم الاخلاص ،

(٦) الآية رقم ٦٩ من سورة النساء

ويقرأ بعد ذلك سورة قصيرة أخرى ، أو بعض آيات من سورة ، وهكذا في كل ركعة ، وكان الرجل يصلّي اماماً بالناس ، وشيكا بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأكما يشكو الناس بعضهم بعضاً في هذا العصر ، يشكونهم لجرد التنكيل بهم ، والتشهير بسيرتهم . . ان الصحابة لم يكونوا كذلك ، وانما كانت شيكوهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا هل يجوز ذلك في الصلاة أم لا يجوز ، واستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسأله عن سر قراءتها مع الفاتحة في كل ركعة ، ما دام يحفظ غيرها ويقرأ بعدها سورة أخرى ، فبكى الرجل وقال فيها يشبهه الوجد (ائني أحبها يا رسول الله) فريت عليه الصلاة والسلام على كتفه وقال له (حبك اياها ادخلك الجنة) !

وأخر يعشق لغة القرآن ، وينشد في حب صادق :

لا تلمني في هواها
ليس يرضيني سواها
لست وحدي افتديها
كلتني اليوم غداها
فيها الأم تغتبت
وبها الوالد ماها
لغة الأجداد هذي
رقع الله لواها

ومن السعداء كثيرون يجعلون الكتاب خير صديق في رحلة الحياة . . وممن لا يسمع من الأذاعات إلا إذاعة القرآن الكريم ، انه يحبها . . يطرب لسماعها . ويردد مع ندائها اليومي (يا أمة القرآن) بيتا من الشعر صاغه الحب ، وتغنّى به .

« يا أمة القرآن ، يا خير الأمم صوت من الأعماق وضاء النقم

وانت .. ماذا تصيب ؟

ان أردت السعادة صافية لا يكدرها شيء ، فاجعل حب الله
يملاً قلبك ، اجعله دينك ، غذاءك ، روحك ، حياتك ... ثم اتبع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحبك الله ويرضى عنك ، وينادي
فى الملا الأعلى .. انى احب قلنا فاحبوه ، واذا احبك الملا الملائكة ...
نادى مناد فى الأرض .. ان الله يحب قلنا فاحبوه .. فيحبك اهل
الأرض .. وتصبح عضوا فى مجتمع السعداء الذين يالفون
ويؤلفون .. وعلى هذه العضوية تتوقف سعادة الآخرة (والذي
نفس بيده لا قدخلون الجنة حتى يؤمنوا ، ولن تؤمنوا حتى
تسابوا ..)

الفضل الثالث

وتعاونوا

اظنك مطمئنا الى ان المجتمع المتحاب سيكون متعاوننا ، وهل
ينجح مجتمع ويسعد الا اذا كان متحابا متعاوننا ؟ وهل يفشل
مجتمع ويشقى الا اذا كان متباغضا متنازعا ؟ ! وسوف يتبسم علماء
السماء والأنعام تسرح قطعانا فى جنبات الأرض ، وناهيك بما
انه غريزة ، طبيعة ، فطرة ٠٠ الطيور تتعاون اسرابا فى جو
السماء ، والأنعام تسرح قطعانا فى جنبات الأرض ، وناهيك بما
يقوم به النمل والنحل من تنظيم للتعاون دقيق يثير الإعجاب ،
ويعطى مثلا رائعا للأنسان ٠ ونعم ، ان التعاون هو نداء الفطرة ،
ولكن الا ترى معنى ان هناك من الافراد والمجتمعات فى عالم الانسان
بالذات من يفسد الفطرة وينحرف عنها ؟ الا ترى ان كل مولود
يولد على الفطرة ، وليكن ابواه او مدرسته او بيئته تنحرف به
بعيدا عن الفطرة وعن دين الفطرة ، بل الا ترى من المجتمعات
الاسلامية نفسها - والمفروض انها على دين الفطرة - مجتمعات
تستبدل الذى هو ادى بالذى هو خير ؟ تستبدل التباغض والتخاصم
والتنازع الهدام بالتحاب والتقارب والتعاون البناء ؟ ! فليصحح علماء
النفوس نظرياتهم ببناء على واقع الانسان ، وليتقبلوا شكرنا الجزيل
على ما بذلوا من جهد وقدموا من دراسات حول تعاون الطير وطباع
الحيوان

وأخرى لا بد من التنبيه اليها والتحذير من الغفلة عنها ،
وهى ان التعاون الذى نريده للمجتمع السعيد ليس مجرد التعاون
على أى شيء ٠٠ ليس تعاون القطعان يقودها كبش أو تيس - ليس
تعاون الجاهلية الاولى ٠٠٠ وقد كانوا كما نعرف :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الحاثات على ما قال برهانا
لقد علمنا الاسلام كيف يكون التعاون ، التعاون الانساني الراقى ،
وقدم لنا مفهوما جديدا للمثل القديم (انصر اخاك ظلما او مظلوما)
فقد سأل الصحابة - رضى الله عنهم وجزاهم خير الجزاء عن هذه
الاسئلة الموقفة - سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم (يارسول
الله ، انصره مظلوما ، فكيف انصره ظلما ؟) .

لقد بحث الاسلام فيهم الروح الانسانية الراقى ، فلم يعودوا
يستسيغون هذا المثل الجاهلى ، ان الانسان ينصر اخاه اذا كان
مظلوما ، وهذا امر طبيعى ، واسلامى ، وانسانى ، ولكن كيف
ينصر اخاه وهو ظالم ؟ ولا بد ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد ابتسم لهم وفرح بهم واسعده سؤالهم ، فقال : (تمنعه عن
الظلم فذلك تنصره) انك حينئذ تنصره على شيطانه ، تنصره على
اهوائه ، تنصره على الجوانب الشريرة فى نفسه . . فهذا هو ارقى
ما عرفت الانسانية من انواع التعاون ، وتأتى الآية القرآنية فى
ذلك حاسمة (وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم
والعدوان) (١) والبر هو التوسع فى عمل الخير ، والتقوى هى ان
تفعل ما امر الله به ، وتنتهى عما نهى الله عنه ، والتقوى كلمة
مركزة ، او كلمة جامعة كما يقول السلف الصالح ، وكذلك البر ،
اى انك يمكن ان تكتب مجلدات عن التقوى ، ومجلدات عن البر ،
ولعلك سمعت امير المؤمنين على بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضى
عنه يقول عن البر (عجبت للرجل ياتيه اخوه فى حاجة ، فلا يرى
نفسه للخبر اهلا) وسمعته يقول عن التقوى (التقوى هى الخوف
من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والرضا بالقليل ، والاستعداد ليوم
الرحيل) .

(١) من الآية رقم ٢٠ من سورة المائدة

ومن المؤكد أنك سمعت قبل ذلك من خبر البرية أن البر لا يبلى ، وعرفت كيف يلتقى البر بأوسع معانيه مع التقوى فى بعض معانيها وذلك فى قول الله سبحانه (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة والكتاب والنبيين ، وأتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والسائلين ، وفى الرقاب ، وأقام الصلاة ، وأتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء ، وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون (٢) .

هذا هو البر مفصلاً ، يلتقى مع الصدق والتقوى فى عقيدة المجتمع السعيد ، وفى عباداته ، وفى معاملاته .

وقد أراد أحد الشعراء أن يبين لأبيه أن البر ليس لا صعوبة فيه ، فقال فى بساطة شديدة :

بنى أن البر شيء هين وجهه طليق ولسان لين

ولكن هذه البساطة ما هى إلا شكل من أشكال البر ، أما البر كما ورد فى الآية الكريمة ، وكذلك التقوى .. فهما مجال التعاون فى هذه الحياة .. انشاء الشركات الكبيرة والتعاون فيها .. إذا كان لخير المجتمع فهو بر ، تعاون الشعب لانتقاد المظلوم وردع المعتدى بر ، التعاون البناء فى مجال العلوم والآداب والدراسات النافعة بر ، ولذا فانا ننصح هذا الولد العزيز ألا يقف بمعنى البر عند تبسيط أبيه له ، فيعتقد أن البر محصور فى هذين الأمرين (وجه طليق ولسان لين) نعم ، إنهما لون من ألوان البر ، وهو بر تحتاج إليه البشرية المعذبة وتسعد به النفوس المرهقة .. ونعم ، إن البائس يحتاج إلى من يبتسم له ويقول له كلمة طيبة

(٢) الآية رقم ١٧٧ من سورة البقرة .

بإسلاكك ، ولكنه يحتاج مع ذلك إلى من يقدم له العون ، يحتاج إلى الأخذ بيده ، وتقديم ما يحتاجه من مقومات الحياة ...

• ان الخائف يحتاج إلى الأمان ، والجائع يحتاج إلى الطعام ، وجرام على المجتمع الانساني وقد بلغ ما بلغ من التقدم ، أن يظل في الأرض جائع أن عريان ... أن ما تخرجه الأرض وما تنتجه المصانع يكفي أهل الأرض جميعا وبقيض ...

وإذا كان « برنارد شو » الأديب البريطاني الساخر ، قد سئل مرة عن عالم اليوم فقال (عالم اليوم كراسي ولحيتي ، كثرة في الانتاج وسوء في التوزيع) (٢) فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقه بأكثر من ألف وثلاثمائة سنة بقوله دون سخرية (ما جاع فقير الا ببظنة غني) ان كل مترق ينعم بثمار التعاون الانساني كله ... ان السيارة التي يركبها تعاونت في صنعها مئات الأيدي وعشرات البحوث العلمية ، وكذلك الطريق المرصوف الذي يسلكه ، والقصر الذي يسكنه ، وكل الأدوات المنزلية والمخترعات الحديثة تعاونت في صنعها وتوصيلها اليه اجناس كثيرة ، فلينظر الانسان إلى طعامه ، ولينظر إلى فراشه ومثامه ...

الناس للناس من يدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا بخدم

بل ان التعاون الانساني يعتمد غير العضور ، انني احيا سعيدا وارى ظريق النور في ضوء ما تعاونت عليه مجموعة من الرجال في دار الارقم بن أبي الارقم ، ومجموعة من جند الله بعث بهم امير المؤمنين (٤) إلى مصر ، واقرأ منشآت الكتب من ثمار العقول

(٢) كان « برنارد شو » اصليح الراش كك اللحية .

(٤) جيش الفتح الاسلامي بقيادة عمرو بن العاص ، بعث به امير المؤمنين عمر بن الخطاب .

العبرية هي الشجرة : المشورة : « لهذا فكر منذ قرون في جرجان ،
وذلك أيدع قبل سنتين في بغداد ، وثالث يكتب في قرطبة - من أيام
قرطبة وغرناطة واشبيلية - وسهر الناسخ والوراق ٠٠ ثم فكر
« نحو تنزيح » (٥) في تلك الزاوية ، وذاوت المطابع في بولاق والرياض
ومكة والمدينة ، وأنا اقرأ في مصر ، ويتهيج القلب وتنتعش الروح
وتنفجر الأسارير ، واشعر بالسعادة الغامرة ٠٠ فاكذب لك هذه
الدعوة ٠٠ وضوت يأتي من بعيد ، ويصل إلى بعيد ، يصل إلى
أعماق القلوب ، تسجل القرآن الكريم بضوت مصرى مسجل في
القاهرة أو في الرياض أو في الدوحة أو في ابى ظبي ٠٠ ويصل إلى
قلوب المؤمنين والمؤمنات في كل أرض ، يصل إلى مقر الايمان ،
وينعش الروح والوجدان ، يحكم من الأبدى اشتربت في التسجيل ،
وفي صنع الجهاز ، وتوصيله إليك ؟

ولعلك تذكر تلك الحكاية الفارسية التي يرويها التاريخ عن
فلاح كبير السن والتجربة ، كان يزرع شجرة من أشجار الزيتون ،
ومر به ملك الفرس في حاشيته ، فعجب لهذا الشيخ الهرم يفرس
شجرة بطيئة النمو بطيئة الثمر ، وكان في منطلق الملك - كما في
منطق غيره من الناس - أن الموت قريب من الشيوخ بعيد عن
الشباب ، فقال للرجل إن الزيتون بطيء الثمر وأنت رجل هرم ،
فلم تجهذ نفسك في زراعة شجر لن يثمر في حياتك ؟ فقال الرجل
(زرع من قبلنا فاكلنا ، ونزرع ليأكل من بعدنا) فقال الملك أحسنت ،
وكانت الحاشية تعطى جائزة كبيرة ، لن يقول له الملك أحسنت ،
حسب تقليد كسروي قديم ، فأعطوه الجائزة الكبيرة ، فلما رآها
الرجل قال للملك : « ألا ترى ؟ » لقد أثمرت شجرتي سريعا ، فقال
الملك أحسنت ، فأعطيت الحاشية للرجل جائزة مماثلة للاولى ، فقال

(٥) مخترع الطباعة

الرجل عجيباً ، أن الشجر يثمر كل عام مرة ، وشجرتي أثمرت مرتين
فى لحظة ، فقال الملك أحسنت ، فقدمت له الجاشية جائزة ثالثة .

ولا يعنينا فى هذه القصة مبلغ الجائزة ، ولا سرعة انصراف الملك
وحاشيته حتى لا تنفذ نقودهم كما يقول أبو الوفاء البخدادى ،
ولكن الذى يعنينا هو قول هذا الرجل الكبير سناً وتجربة وحكمة
(زرع من قبلنا فاكلنا ، ونزرع لياكل من بعدنا) أنه يعرف بحسه
الفطرى تعاون الاجيال المتعاقبة ، لتوفير السعادة للمجتمع
الانسانى .

والشورى التى امر الله بها نبيه ، ووصف بها مجتمع
المؤمنين ، هى نوع من التعاون الفكرى والعلمى والسياسى
والاجتماعى .

بهذه الروح الاجتماعية تعيا المجتمعات وتنهض . . . وتسعد ،
فما نمت فى عون أخيك سوف تجد الله فى عونك ، وأظنك تحفظ
هذا الحديث الشريف (الله فى عون العبد ، ما دام العبد فى عون
أخيه) ولنا فى هذا الحديث وقتان :

اولاهما : هى مفهوم المخالفة ، أى اننا نسال : اذا لم يكن العبد
فى عون أخيه ، فماذا يكون ؟ يتخلى الله عنه . . . تصور . . .
انسان يمشى على الأرض وقد تخلى الله عنه ، ماذا يحدث له
فى أرض الله ؟ تتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ،
تتقاذفه التيارات وتذهب به الزوابع وتعصف به الخطوب .

والثانية : هى كلمة (أخيه) . ان الاسلام ينظر الى الناس
على أنهم اخوة (انما المؤمنون اخوة) ويناديهم بلفظ الاخوة ،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على هذا المعنى (لا بيع

أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، حتى يدع)
إنه أخوك ، أخوك فى الله ، فى الدين ، فى طريق النور ، فى
مجتمع السعداء ، أخوك ٠٠٠

وتصور هؤلاء الاخوة وقد ادار كل منهم ظهره لأخيه ٠٠
تباعدا وتباغضا وتخلى الله عنهم ، قد يكونون اذكياء ، وقد يكون
كل منهم ناجحا فى عمله ، ولكنهم اذا فقدوا رباط الاخوة ، اذا لم
يتعاونوا على البر والتقوى ، يتخلى الله عنهم ، ولا يمكن ان يسعدوا
أو يسعد بهم المجتمع ٠٠

ثم تصورهم مرة أخرى يتعاونون ، ولكنهم يتعاونون على الاثم
والعدوان ، وأنت تعرف ان الآثم هى الذنوب ، وان العدوان هو
تجاوز الحد الذى ينبغى التزامه ، هل يمكن أن يسعد الناس فى
هذا المجتمع ، أو يسعد بمثل هؤلاء مجتمع ؟ ان المجتمع السعيد
شيء آخر ٠٠ مجتمع أفراد سعاداء ، يحبون الخير ويفعلونه ،
وينهون عن المنكر ويتجنبونه ، ويسأل كل منهم نفسه ، ماذا قدمت
لهذا المجتمع ؟ ماذا أضفت ؟ ويحرص كل منهم على أن يضيف
شيئا ، فلا خير فيمن لا يضيف ، يحدث كل منهم نفسه

وكن على الدهر معاوننا الذى أمل يرجو نوالك ، ان الحر معاون

مجتمع التكافل هذا السعيد ، هو مجتمع المؤمنين الصادقين ،
يكثرون عند الفزع ، ويقبلون عند الطمع ، يربط الحب قلوبهم ،
ويرفع التعاون شأنهم ٠

مجتمع التكافل هذا السعيد ٠٠ لا تفعلوه ، تكن فتنة فى
الأرض وفساد عريض ٠

الفصل الرابع

(التراحم)

هل الرحمة مشتقة من الرحم ؟ أم أن العكس هو الصحيح ؟
أما أصحاب الفلسفة المادية ، وأنصار التفسير المادى للتاريخ ، فيؤكدون دائماً أن المادى هو الاصل ، وأن الرحمة مشتقة من الرحم ، فالأصل أن الاخوة يتراحمون لأنهم أبناء رحم واحد ثم اتسع التراحم ليشمل أبناء الاسرة الواحدة ، أو ما يسمى بأولى الارحام ، ولكننا لأننا نأخذ بهذا التفسير ، لأننا نحترم القاعدة الأصولية المعروفة (لا اجتهاد مع النص) وإمامنا نص واضح وقطعى ، إمامنا حديث صحيح قدسى (أنا الرحمن ، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته) *

كما أن العقل والمنطق لا يستسيغان أن تكون الرحمة وهى السابقة على خلق العالم كله ، مشتقة من الرحم • أن الله سبحانه خلقنا برحمته ، فلا يصدق العقل ولا يستسيغ المنطق أن تكون هذه الرحمة وهى صفة من صفات الله سبحانه ، مشتقة من الرحم • • ، فالعقل والنقل كلاهما ينكر هذا التفسير المادى للتاريخ

وليست الرحمة قاصرة على أولى الأرحام بالمعنى المادى ، فالعلم رحم بين أهله ، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة ، ليست رحمته قاصرة على بنى هاشم ، أو محدودة فى قريش ، أو موقوفة على العرب •

وحتى لو اعتبرنا الانسانية كلها تنتمى لرحم واحد ، وهو المبدأ الذى نؤمن به (يا أيها الناس انا خلقناكم من نكر وأنثى

وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا (١) فان هذا أيضاً لا يتسع للرحمة العامة ، ولا يستوعب الرفق بالحيوان ، ولا يفسر لنا كيف دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ، كما أنه لا يعطينا التفسير المقنع لاستحقاق رجل آخر الجنة ، لأنه رأى كلباً يلهث ، يلحق الثرى من العطش ، فنزل البئر وملاً نعله بالماء وأمسكه بقمه لانتشغال يديه في الصعود من البئر ، وسقى الكلب الظامى ، فنظر الله له ، فغفر له .

كل هذه وقائع ثابتة ، تؤكد أن الرحمة والرفق بالحيوان صفة السعداء أصحاب الجنة ، وأن القسوة وانعدام الاحساس بالرحمة صفة الأشقياء أصحاب النار .

فالتفسير الذى يتفق مع العقل والنقل والوقائع وشواهد التاريخ ، هو أن الرحمة هى الأصل وليست الرحم ، رحمة الله التى وسعت كل شيء هى الأصل ، وأنه سبحانه وهب مخلوقاته جزءاً من رحمته فبه يتراحمون ، وبه ترفع الماشية ظلها عن رضيعها رحمة به ، فهل يئأس من رحمة الله عاقل ، بعد أن علمنا أن كل الرحمة التى وهبها الله لسائر مخلوقاته ، جزء من مائة جزء من رحمته سبحانه ؟

ومما لا شك فيه أن نصيب كل مخلوق من هذه الرحمة يختلف عن نصيب الآخر ، ومما لا شك فيه أيضاً أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان صاحب النصيب الأعظم ، ومما لا شك فيه كذلك

(١) الآية رقم ١٣ من سورة الحجرات .

ان شاعر العروبة والاسلام (٢) رغم بلاغته وبراعته ، لم يوفه صلى الله عليه وسلم حقه حين قال فى رحمته :

فاذا رحمت فانت أم أو أب هذان فى الدنيا هما الرحماء

ان حادثة زيد بن حارثة تؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان أرحم بالانسان من أبيه وأمه (٣) •

وكما عرفت فى فصل التعاون ان الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه ، فلتعرف هنا ان الراحمين يرحمهم الرحمن .

(٢) امير الشعراء احمد شوقى •

(٣) ضل زيد طريقه فى طفولته فخطفه جماعة من العرب وباعوه ، ثم اشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة ، ووهبته خديجة لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان اهل زيد يبحثون عنه فى كل مكان وبعد سنوات عرفوا ان ابنهم فى مكة عند محمد بن عبد الله . وكان ذلك قبل النبوة ، فلما رأى محمد صلى الله عليه وسلم حرارة اللقاء بين زيد وأبيه وعمه وعرض عليه الرجلان ان يدفعا ما يريد من مال ليأخذا زيدا ، قال عليه الصلاة والسلام ، لا أريد فيه مالا ، وهو بالخيار ، ان شاء مكث عندنا وان شاء ذهب معكما ، وفوجيء الرجلان بأن زيدا يرفض العودة معهما ، ويقول لهما : ما رأيت حبا ولا عطفًا ولا شفقة ولا رحمة كما رأيت من هذا الرجل ، انه أرحم بى من أبى وأمى ، وعاد الرجلان دون ان يستطيعا اقناع الفتى بالعودة معهما ، ثم اعتقه محمد وتبناه ، وقصته بعد ذلك معروفة ... رواجه من زينب بنت جحش ، ثم طلقها منه ، وزواجها من محمد صلى الله عليه وسلم يأمر من السماء ، ليعلم الناس ان زوجة الابن بالتبني ليست مجرمة كزوجة الابن من الصلب .. بل ومنع التبنى (ادعواهم لأبائهم هو اقسط عند الله) ومن يومها أصبح اسمه زيد بن حارثة بعد ان كان يدعى زيد بن محمد •

ولعلك قد سمعت من بين ما سمعت من ماثور الكلم (ارحموا من
فى الأرض يرحمكم من فى السماء) •

الرحمة اذن هى سمة الانسانية الراقية ، وهى ركن ركين فى
بناء السعادة الانسانية وهى خلق كريم من اخلاق الانبياء
والصالحين •

أما الرحمة الالهية فأمر هائل ، ان كل الرحمة فى هذه
الأرض : رحمة الانبياء والمرسلين ، ورحمة الرحماء والمحبين ،
ورحمة الحكام بالمحكومين ، ورحمة الطير بفراخه والحيوان
بصغاره ، كل ذلك جزء من مائة جزء من رحمته سبحانه •

كان أحد الصحابة يمشى فى طريق قريب من المدينة ، فوجد
عشا من أعشاش الطير به افراخ صغيرة ، فخلع رداءه ، وأفرغ
فيه كل ما فى العش ٠٠ وبعد لحظات وجد أم الفراخ تحلق فوق
رأسه وتتبعه أينما سار ، فخطرت له فكرة ، لماذا لا يتوقف ويفتح
الرداء ليرى ما تفعل الأم ، انه مطمئن ان الفراخ لا تستطيع الطيران ،
ونفذ فكرته ٠٠ فوقعت أم الفراخ على صغارها لا تريد أن تبرح ،
فأخذها الصحابى ، وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وحكى له متعجبا مما فعلته الأم ، فابتسم عليه الصلاه والسلام ،
وقال له افتح الرداء ، ودهش القوم حينما رأوا أم الفراخ لا تريد
أن تطير ، لا تزيد أن تفارق الأسر وتترك صغارها ٠٠ وكانت
فرصة مناسبة لدرس عظيم حيث قال عليه الصلاه والسلام لصحابته ،
أتعجبون من رحمة أم الفراخ بصغارها ؟ والذى نفسى بيده ، لله
أرحم بكم من هذه الأم بأفراخها ٠٠٠

هل عرفت الآن لماذا نبدا أقوالنا وأفعالنا « بسم الله
الرحمن الرحيم » ؟ وهل عرفت لماذا اختار لنا سبحانه وتعالى

من بين اسمائه الحسنى هذين الاسمين فى البسمة ؟ «الرحمن الرحيم»
وهل عرفت لماذا كان خاتم النبيين هو الرحمة المهداة والنعمة
المسداة ، ولماذا أرسله ربه ؟ ولماذا أجهد محمد نفسه ونادى
صحابته لانقاذ الناس من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم ؟ ان
اردت ان تعرف ذلك فاقرا وتمعن فى قول الله سبحانه لنبيه
(وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) (٤) *

والا ، فلماذا أرسله يجاهد ، وينذر ويبشّر ، ويوجه ويضرب
للناس المثل ، اعلى مثل وأروع مثل ؟ ! وقد استوعب الصحابة
الدرس فارتقى بهم المستوى الانسانى ، فهذا عمر بن الخطاب وقد
كان جبّارا فى الجاهلية ، كانت الدموع تنهمر من عينيه كالطفل
اذا رأى انسانا يتألم *

هل تعرف انه اراد مرة أن يعين واليا فأرسل اليه ، وبينما
هم جلوس دخل صبي صغير فجلس فى حجر جده عمر ، وفوجئ
المرشح للولاية بأن عمر يهش فى وجه الطفل ويقبله ويداعبه فقال :
أتفعل هذا يا أمير المؤمنين ؟ والله ان لى عشرة أولاد ما قبلت
منهم أحدا ، ولا يجزئ أحدهم أن يدنو منى ، فأجابه عمر (وماذا
تفعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ؟ انما يرحم الله من
عباده الرحماء) ثم عدل عن ترشيحه للولاية وقال (انه لم يرحم
أولاده فكيف يرحم الرعية ؟) ان مهمة الراعى أن يرحم الرعية ،
ولذلك سمى راعيا ، لأنه يرفع أمورهم ، ولذلك كانت الرحمة
مقياسا لصلاحية الراعى أو عدم صلاحيته ، الرحمة سعادة ورقى ،

(٤) الآية رقم ١٠٧ من سورة الانبياء

الرحمة مدنية وتقدم ، بينما القسوة شقاء وتخلف ، القسوة بعيدة عن الايمان ، قريية من الفسق ، ولذلك فإن المؤمنين يحذرونها ويحذرونه ، وينأون عنها ويجتنبونه ، لكى لا يكونوا كالكافرين أو اتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ، فقسى قلوبهم ، وكثير منهم فاسقون ، بل يعتبرون بما حدث للأمم من قبلهم ، ممن أسبغ الله عليهم نعمة ظاهرة وباطنة ، ثم قسى قلوبهم بعد ذلك فهى كالعجارة أو أشد قسوة ، انظر ، ان القسوة عقوبة تحل بالأقوام ان كفروا بأنعم الله ، ثم فكر فى صلة هذه القسوة بما يزعمون من أنهم شعب الله المختار ، ان هذا الزعم نفسه قسوة ، قسوة على غيرهم من الشعوب والاجناس ، ثم انظر الى التعبير القرآنى المعجز (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) (٥) انظر ، ليست هذه كذلك ، اننا لا نغلق باب الهداية فى وجه غيرنا من الناس ، وانما نحب أن يسعد غيرنا كما نسعد ، وان يشترك الناس جميعا معنا فى هذا الخير ، ان خير أمة أخرجت للناس لا تعنى العرب ، وانما تعنى كل المسلمين ، كل من أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله ، وباب الدخول فى هذه الأمة - خير أمة أخرجت للناس - مفتوح على مصراعيه ، لا يملك أحد أن يمنع غيره من الدخول فيه ، ولا أن يطرد أحدا بعد الدخول فيه ، انه ملك للانسانية كلها ، وليس ملكا لأحد يعينه ، ان الباب مفتوح دائما ، مفتوح لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، مفتوح يناديكم فاقبلوا ، كما ينادى كل المسلمين بالفعل أو بالاستعداد ان يتراحموا (فهل غسيتم ان توليم ان تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم (٦))

(٥) الآية رقم ١١٠ من سورة آل عمران

(٦) الآية رقم ٢٢ من سورة محمد •

لا ، انتهينا يا ربنا انتهينا ، وعرفنا طريق السعادة كما
علمتنا ، عرفنا طريقنا في الحياة ، وعرفنا أهدافنا من الحياة .

أهداف كل مسلم	في كل هذا العالم
أن ينشر الفضائل	وأن يظل قائلاً
الدين في التراحم	الدين في التراحم

الدين في التراحم (٧)

(٧) آخر أبيات النشيد الذي كتبه ليكون نشيد الجمعية العالمية للمسلمين .
جمعية « كل مسلم » .

الفصل الخامس

اعدوا

كان محمد شبابا في العشرين من عمره حينما سمع صوتا من بعيد :

يا آل فهر لظلم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر ،
واسرع القوم الى مصدر الصوت ، الى جبل ابي قبيس ، ورأى محمد
القوم الى مصدر الصوت ، الى جبل ابي قبيس ، ورأى محمد جمعا
جمعا من الناس يسألون المنادي : ما شأنك ؟ فقال انه جاء الى مكة
تاجرا يبيع سلعته ، فاشتراها منه العاص بن وائل ، وما زال يماطل
في دفع الثمن ٠٠٠ فقال بعض الناس لبعض : وماذا تفعل ؟ هل
نستطيع أن نفعل شيئا مع العاص بن وائل ١٩ .

واستغرب الغريب ، وهل يعجز هذا الجمع كله عن اخذ حقه
من هذا الظالم ؟ وسمع الناس صوتا يقول تعالوا نجتمع .

وذهب الملا من قریش الى دار عبد الله بن جدعان ، وتعاهدوا
على عقد حلف اسموه بحلف الفضول ، ينتصرون فيه للمظلوم ،
ويقفون صفا واحدا في وجه الظالم حتى يأخذوا للمظلوم حقه ٠٠٠
وحضر محمد قبل بعثته هذا الحلف ، وخرجوا الى دار العاص
بن وائل ، فلما رأهم رأى التاجر بينهم فهم كل شيء ٠٠٠ وبادر بدفع
ما عليه ، وكان هذا أول تطبيق عملي لحلف الفضول في اليوم الذي
عقد فيه .

وبقى حلف الفضول ٠٠٠ وبعد ما يقرب من أربعين سنة جاء
ذكره بالمدينة ، فقال محمد صلى الله عليه وسلم : لقد حضرت

حلفا بدار عبد الله بن جدعان ٠٠٠ ولو دعيت اليه فى الاسلام
لاجبت (اى ان مبادئه تتفق تماما مع مبادئ الاسلام : نصره
المظلوم وردع الظالم . وهل تشقى البشرية الا بالظلم ، وتعانى
ما تعانى الا من الظالمين ؟ .

من اجل ذلك نقرا فى الحديث القدسى عن الله سبحانه وتعالى
(يا عبادى ، انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم حراما
قلا تظالموا ٠٠٠) .

انظر ٠٠٠ انه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ، وهل
يمكن غير ذلك ؟ هل يمكن ان يظلم ربك ؟ كلا ، ولا يظلم ربك احدا ،
ولا يظلم ربك ابدا ، وهل يمكن ان يحرم عليه احد شيئا ؟ استغفر
الله ، ومن ذا الذى يحرم شيئا على الله ؟ انه سبحانه وتعالى
هو الذى حرم الظلم على نفسه .

ولا يستطيع احد ان يلزمه بشئ سبحانه هو الذى الزم نفسه
بالرحمة (كتب ربكم على نفسه الرحمة (١) هذان امران تفضل
الله سبحانه فالزم نفسه بهما ، كتب على نفسه الرحمة ، وحرم على
نفسه الظلم (٢) اما سنن الله الكونية ، فانها وان كانت ثابتة
لا تتخلف (ولن تجد لسنة الله تبديلا) (٣) الا انه سبحانه وتعالى
لم يلزم نفسه بها ، ومن هنا كانت المعجزات خرقا للنواميس ،
خرقا لهذه السنن ، وكانت دليلا على انها من عند الله ، خالق
النواميس ، والقادر وحده على خرقها ، القادر على ان يجعل النار
لا تحرق ابراهيم ، والبحر لا يغرق موسى

(١) الآية رقم ٥٤ من سورة الانعام

(٢) انظر كتاب كل مسلم للمؤلف .

(٣) الآية رقم ٦٢ من سورة الاحزاب

ومما لا شك فيه أن حديثا عن العدل لا يكون متكاملا الا بحديث عن الظلم ، فما العدل الا مقاومة الظلم ، ووضع الحق فى نصابه ، ودعك من هذيان المخرفين الذين يدعون ان المساواة فى الظلم عدل . ان العدل لا يتحقق مع وجود الظلم أصلا ، ولا يجتمع معه مطلقا ، ان العدل هو محو الظلم وابادته ، وابعاد شبهة البغيض وازالته ، وأنا أعرف أن المثل قد يعنى شيئا آخر ، قد يعنى ان المساواة فى التضحيات عند التعرض للأزمات عدل ، وبذلك يكون المثل صحيحا ، وقد فعلها عمر بن الخطاب نفسه فى عام الرمادة ، حينما فرض على نفسه ان يأكل كما يأكل عامة المسلمين ، وامتنع عن طهى طعامه بالسمن حتى ظهر ذلك فى وجهه ، كما اثر الطعام المطهى بالزيت فى معدته ، وكان بسمع بطنه تقرقر فيقول لها (قرقرى أولا تقرقرى فلن أكل السمن حتى يأكله سائر المسلمين) وضرب بذلك أعلى مثل فى العدل .

أما ان تسمى التضحيات ظلما ، وان تطلب المساواة بين الناس فى توزيع الظلم ، وأن يعتبر ذلك نوعا من العدل ، فهو تفكير غير إنسانى . وقد سبق ان عرفت صلة الظلم بالظلمات ، والحديث فى ذلك واضح وصريح (الظلم ظلمات يوم القيامة) .

ولو انك نظرت الى العدل بمعناه الواسع ، والى الظلم بمعناه الواسع ، لوجدت امرين فى غاية الاهمية :

أولهما : ان كل ما يأمر به الاسلام يندرج تحت العدل بمعناه الواسع ، وأن كل ما ينهى عنه الاسلام يندرج تحت الظلم بمعناه الواسع .

ثانيهما : ان كل ما يسعد به الانسان يتضمنه العدل بمعناه

الواسع ، وان كل ما يشقى به الانسان يتضمنه الظلم بمعناه
الواسع .

فأما أول الأمرين فواضح غاية الوضوح من كل ما أمر به
الاسلام ودعا اليه ، فالاسلام يدعو أول ما يدعو الى توحيد الله ،
وهذا هو العدل بعينه ، لانه سبحانه وتعالى هو الذى خلقك ورزقك
ورعاك ولا يزال يرزقك ويرعاك ، فالعدل ان تعبدك شكرا على ما
انعم ، والظلم ان تشرك به ما لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لك من
الله شيئا (ان الشرك لظلم عظيم) (٤) ولذلك يقول سبحانه وتعالى
فى حديث قدسى (انى والجن والانس فى نبي عظيم ! اخلق ويعبد
غيرى) (٩٠٠) .

ثم يدعوك الاسلام الى بر الوالدين ، وبر الوالدين عدل . وينهاك
عن عقوبتهما لأن عقوبتهما ظلم أى ظلم . ويدعوك ان ترعى بيتك والا
تضيع من تعول (٥) . فرعاية الزوج والأولاد عدل ، وإهمالهم أو
الجور فى معاملتهم ظلم أى ظلم

بل ان الاسلام يحذرك من ان تظلم نفسك ، وقد يختلط على
بعض الناس ظلم النفس وهو ظلم حقيقى ، يختلط على بعض الناس
بمعنى الايثار وهو شئ آخر ، شئ عظيم ونبل ، وقد كان الصحابة
يحبون الايثار ويتعاملون به فيما بينهم (ويؤثرون على انفسهم
ولو كان بهم خصاصة) (٦) . وقد عجب الصحابة حينما سمعوا
رسول الله يحذر الانسان ان يظلم نفسه ، عجبوا لأنهم يرون الظالم

(٤) الآية رقم ١٣ من سورة لقمان .

(٥) يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء انما ان يضيع من

يعول) .

(٦) الآية رقم ٩ من سورة الحاشية .

يظلم الآخرين ليزيد في ثرائه أو جاهه أو منصبه ، يظلم من أجبل نفسه ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكيف يظلم الانسان نفسه ؟ ف ضرب لهم صلى الله عليه وسلم مثلاً في غاية الوضوح ، سألهم عن رجل جعل المال كل همه ، يسلك في جمعه كل سبيل ، يجمع المال من حرام أو حلال ، لا يهتم الابان يستكثر من جمع المال ، ومات بعيد أن تحقق له ما أراد ، وورثه ابن له صالح ، فأحسن التصرف فيما ورث ، وأنفق في وجهه الصحيح ، كيف يكون مصير هذين الرجلين ؟ أما الابن فمصيره الى الجنة ، وأما الأب فمصيره الى النار ، من الذي ظلم هذا الأب ؟ لا أحد ، انما ظلم نفسه .

وأما الأمر الثاني وهو أن كل ما يسعد به الانسان يتضمنه العدل بمعناه الواسع ، وأن كل ما يشقى به الانسان يتضمنه الظلم بمعناه الواسع ، فهو أمر بديهي

وليس يضح في الاذهان شيء إذا احتاج النهار الى دليل

فإذا كانت هناك نفوس مريضة تسعد بالظلم وترضاه ، وتشقى بالعدل وتبأباه ، فإن هؤلاء في حاجة الى علاج ، أما تركهم ينشرون الظلم ويؤيدون أهله ، ويخربون المجتمع ويقزعون أفرادها ، فذلك هو الفساد الكبير ، ومعروف أن الفساد الكبير هو أن يقوى الباطل ، وأن يضيف الحق (والله لا يحب الفساد) (١) فإذا وصلت الأمور في مجتمع الى هذا الحد ، فقد تودع منهم .

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه المجتمع بركاب سفينة ، فإذا كان من هؤلاء الركابتين من يريدون خرق السفينة ، فعلاًذا يكون موقف الآخرين ؟

(٧) الآية رقم ١٠٥ من سورة البقرة

ان تركوهم دون ان يمنعوهم ويردعوهم هلكوا ، وهلكوا جميعا ،
وان أخذوا على أيديهم نجوا ، ونجوا جميعا .

وقد تعود الناس ان يكون الظلم من القوى للضعيف ، من
الحاكم ذى السلطان للمحكومين الذين لا يملكون سلطانا ، من المدير
المستند الى منصبه لمرعوسيه الذين لا يستندون الى منصب ، من
الرجل للمرأة ، من الأب للأبناء الضعفاء ، ومن الابناء الاقوياء
لأبائهم الذين بلغوا عندهم الكبر . كل هذه انحرافات معروفة
ومظالم واضحة ، ولكن النفوس السوية لا تغرها القوة ، ولا تغريها
بالظلم ، بل تسخر هذه القوة لمساعدة الضعفاء وحماية المظلوم ،
وتدعو الله ان يجعل قوتها فى طاعته وضعفها عن معصيته ، ومع
ذلك فقد تعود الناس ان يروا ظلم القوى للضعيف ، ولم يفتنوا
الى ان الضعيف كثيرا ما يظلم القوى ، فقد تخفى على كثير من
الناس هذه الصورة من صور الظلم ، ظلم الضعفاء للاقوياء ، ظلم
المحكومين للحاكم ، اذا كان يبذل جهده لاقامة العدل بين الرعية ،
ولحماية الامور الخمسة الأساسية ، وهى الامور التى لا يسعد فرد
ولا يسعد مجتمع الا اذا حرص على حمايتها كل الحرص ، حماية
الدين والنفس وحماية الأهل والعرض والمال . اذا كان الحاكم يؤدى
واجبه كأحسن ما يكون الاداء فى حماية هذه الامور ، ويرعى الله
فى حكمه ، ثم يظلمه الناس ، فيتكبرون عليه جهده ، ويظنون انه
يعيش فى برجه العاجى ، وأن هذه الامور تتحقق من تلقاء نفسها ،
فالحاكم حينئذ يكون مظلوما مع شعبه ، وقد يرى نفسه مضطرا
الى كثرة الجديث عن جهده ، وتشخير أجهزة الاعلام لهذا الحديث ،
بدلا من ان يترك أعماله يتحدث عن نفسه .

وأوضح ما يكون تزعمنا لهذا النوع من الظلم ما يسمونه فى
الدوائر الحكومية بالرجل الثانى ، ذلك الرجل الذى يحاول غالبا ان

ينسب لنفسه كل نجاح تحقق الهيئة ، والى رئيسه كل فشل يلحق بها ، بل انه كثيرا ما يحاول اثاره المتاعب والشغب ، ليثبت للمسؤولين الكبار أن رئيسه غير قادر على ادارة الهيئة ، انه بكل صراحة طامع فى منصب رئيسه ، متطلع الى اليوم الذى يصل فيه مكانه .

ان أمثلة الظلم من أدنى الى أعلى كثيرة ، فقد يظلم الابناء عائلهم ، وتظلم الرعية راعيها ، ويظلم الخادم مخدمه ، وقد يغص بالماء شاربىه ، ويقتل الدواء المستشفى به ، ويذكرنا كل هذا بابيات عميقة الأثر فى نفس الكريم ، قالها أبو الطيب عن بعض هؤلاء الاعوان ، الذين كانوا على النقيض مما ينبغي لهم :

واخوان تخذتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي

ونخلتم سهامها صائبات فكانوها ولكن فى فؤادي

فقد تنقلب الآية ، ويصبح الضعيف خائنا ، والخيانة ظلم من أشنع أنواع الظلم ، وفى الحياة الزوجية ليس حتما أن يكون الرجل دائما هو الظالم ، فقد يحدث العكس ، أن الرجل الكريم يرى أن قوامته على المرأة معناها بسط حمايته عليها ، وادخال السرور على نفسها ، وجعلها تشعر دائما أن ظلة الوارف يحميها من الهجير ، وحتى حينما يرى منها زلة لسان أو هفوة من الهفوات التى لا يخلو منها انسان ، فانها تجد من سعة صدره ، وسماحة نفسه ما يستوعب ذلك (ولأن اكون كريما مغلوبا خير من أن اكون لئيميا غالبا)

فاذا قابلت المرأة بالقدير سماحة ، وعاشت سعيدة فى ظل حمايته لها : مع شروق نفسه وثورات غضبه بنفس الدرجة التى

يحميها بها من غيظه ؛ فتلك أسيرة السعيدة بعيدة عن الظلم بشتى
صوره ، أما الأسيرة التي يتبادل فيها الزوجان التظالم ، فتلك
أسيرة تشقى نفسها وأولادها ومن حولها من أهل وعشيرة .
هل رأيت كيف يتنوع الظلم ويتفرع ، كما يتنوع العدل
ويتفرع ؟ أن الظلم له أصل واحد ولكن صوره متنوعة ، وكذلك
العدل .

فالعدل مع الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا ، والعدل مع
الوالدين أن تبرهما ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما ، والعدل مع
الزوج والولد أن ترعى أسرتك وتحمي شبتها الجديد من كل الآفات .
والعدل مع رئيسك ألا تنكر جهوده ولا تثير من حوله الشبهات
بالباطل ، ومع مرءوسك أن تقدر عمله وتعامله معاملة الأخ
والصديق ، ومع المتعاملين معك أن تهش في وجوههم وتبذل ما
تستطيع لقضاء حاجاتهم ، وإن تذكر دائما أن حاجة الناس إليك
نعمة من الله عليك .

ولكننا مع ذلك لا نتجاهل أن أعلى صور العدل بعد توحيد
الله وعبادته هي عدل الحاكم ، ولا يستطيع في هذا المجال أن ينسى
أن الإمام العادل هو أول السبعة الذين يظلمهم الله بظلمه يوم لا ظل
إلا ظله (٨) . إنه أول هؤلاء السبعة لأنه أعظمهم أثرا في حياة
الناس ، وإنه تعرف أن عدل الإمام ينتفع به خلق كثير ، ويسعد

(٨) قال ميثي الله لظلمي وعلمي : (سبعة يظلمهم الله بظلمه يوم لا ظل إلا ظله .
إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه
حتى يعود إليه ، ورجلان تحايا في الله اجتماعا على ذلك واقتربا عليه ، ورجل ذكر
الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل ذمه أمية ذات منصب وجمال فقال إني أخاف
الله ، ورجل تصدق فأخافها حتى لا تنليم بثماله ما قدمت يمنه) صدق رسول الله .

به خلق كثير ، وان ظلم الامام يضطلى بناره خلق كثير ، ويشقى به خلق كثير ، والخل^١ امير المؤمنين^٢ عن^٣ بين الخطاب كان اكثر الحكام حساسية العدل فقد روى ان سعد بن الربيع دخل على مجلس عمر ، ذكره عمر وقضية اليه ، وتضاف ان حبشا عمر ، وشكا طعاما غليظا اكله ؟ فقال سعد : يا امير المؤمنين وكيف تأكل غليظ الطعام ؟ ان اولئ الناس بمطعم طيب ومشرب طيب ومركب طيب لانت . فما كان من عمر الا ان تناول درته وضرب بها سعد بن الربيع وقال له ما اردت بذلك الا مقاربتى ، وقد كنت احسب فيك خيرا . كيف ترى انى اطق الناس باطيب الطعام والشراب والمركب ؟ اتعرف مثلى ومثله هؤلاء ؟ - يقصد جماعة المسلمين - ان مثلى ومثلهم كمثلى قوم سافروا ، فجمعوا اموالهم واعطوها لواحد منهم ليتولى الاتفاق عليهم فى سفرهم ، هل له ان يستأثر دونهم بشيء ؟ قال سعد : لا ، قال عمر فكذلك انا .

كما اننا لا نستطيع بعد الاشارة الى عدل الامام ان ننسى عدل القاضى ، وهو من الامور الجوهرية فى حياة المجتمع ، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير وأقواه ، من ان يخل الميزان فى يد القضاء ، فيقول مبشرا ومنذرا (قاض فى الجنة وقاضيان فى النار ، قاض عرف الحق وحكم به فهو فى الجنة ، وقاض عرف الحق ولم يحكم به فهو فى النار ، وقاض لم يعرف الحق ولم يحكم به فهو فى النار) . ان القاضى الثالث لم يبذل جهدا لمعرفة الحق وسارع بالحكم مستهينا بمصالح الناس ، ولذلك فهو ايضا فى النار .

ولعلك تعتد نفسك بصنية الامام ابى حنيفة عندما عرض عليه القضاء فرفضه . تعرف ان الخليفة ارسل اليه وعرض عليه القضاء فاذا بنا نراه راجع^١ ياتمه الغزير يدعوه ورعه وخوفه من هذا النذير الى الاعتذار عن تولى القضاء ، والى التمسك بهذا الاعتذار ، ولكن بماذا اعتذر الامام ؟ لقد قال للخليفة انا لا اصلح

للقضاء ، وضاق الخليفة بهذا الاعتذار كما ضاق بهذا التواضع ، واعتبر ذلك من أبى حنيفة خذلانا لأمله ، ورفضاً لمسئوليته كعالم وأمين ، فقال كلمة ما كان ينبغي للخليفة ان يقولها ، قال لأبى حنيفة (أنت لا تصلح ٠٠٠!؟ هذا كذب) أما أبو حنيفة فقد كان كل همه ان يعتذر ، فانتهزها فرصة لتأكيد اعتذاره ، وقال للخليفة : وكيف يصلح كذاب للقضاء ؟ لقد قرر الخليفة بنفسه انى لا أصلح .

يا سبحان الله ! انى اعرف كثيرا من الناس ، ولعلك ايضا تعرف الكثيرين منهم ، لم يصل علمهم الى معشار علم أبى حنيفة وهم يسعون كل السعى الى منصب القضاء ، يتسابقون اليه ! وأرجوك أن تقف معى وأن تسأل الله ان يجعلهم من قضاة النوع الأول ، من أهل الجنة ، وأن يذكروا - كما يذكر الامام العادل - قول الله سبحانه (وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) (٩) ، فان ذلك يعود علينا وعلى المجتمع كله بالنفع ، ويهيب لنا والمجتمع كله فرصة اكبر للاطمئنان الى عدل القضاء ، والانضمام الى مجتمع السعداء .

ان منصب القضاء من أخطر المناصب وأعظمها شأنًا ولذلك يجمع المصلحون فى كل عصر وفى كل قطر على ضرورة استقلال القضاء .

ومما لا شك فيه اننا اذا اشرنا للقضاة ان يحكموا بالعدل فلا بد ان نساعدهم فى تخطى العقبات الكثيرة ، وإزالة العراقيل البغيضة التى تسد الطريق ، فان شهود الزور قد برعوا فى تضليل العدالة ، ولا بد من تذكيرهم ببشاعة جرمهم ، ان شهادة الزور هى الجريمة الوحيدة التى اقرنت فى آيات القرآن الكريم بالشرك وعبادة الأوثان ، (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا

(٩) الآية رقم ٥٨ من سورة النساء .

قول الزور) (١٠) وهى الجريمة التى جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب حتى يظهر ذلك فى وجهه ، وحتى يتعمى الصحابة لو أنه سكت ، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم كان متكئا ، وكان يتحدث فى هدوء ، حتى إذا جاء ذكر الزور أنفعل عليه الصلاة والسلام ، فثحن نقرأ تصوير ذلك فيما نقرأ من أحاديث ، نقرأ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن الكبائر بل عن أكبر الكبائر فقال (هل أدلكم على أكبر الكبائر ؟ الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وكان متكئا فجلس ، وقال الا وشهادة الزور ، الا وقول الزور ، وما زال يكررها حتى تمنينا لو أنه سكت) *

كما ان حرص بعض المحامين على كسب القضايا كثيرا ما يدعوهم الى الوقوف فى وجه العدل ، وينسيهم ان قدسية رسالتهم تنبع من دفاعهم عن الحق ، ودأبهم على بحث أدلتهم ، وجهادهم فى اثبات براءتهم ، وبلاغتهم فى الكشف عن وجوه الحق فى ساحة القضاء *

و لا يخفى على ذكائك ما تراه فى كل مكان من باطل يتججج ، ومن حق يستصرخك أن تنصره وأن تقف معه ، لا يخفى على ذكائك حق الناس فى ثمار أعمالهم ، سواء أكانوا من صديقك أو عدوك (ولا يجرمكم شأن قوم على الا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى) (١١) هو أقرب للتقوى وأجدر بالانسان الكريم والمجتمع السعيد ، فما أفلاح قوم ضاع الحق بينهم ، حتى ولو كان صاحب الحق ليس من أوليائهم ، ليس من جنسهم ، فالانسان لا يكمل إيمانه ، ولا تكمل مروئته ، حتى يأمنه عدوه ، ولن يأمنك عدوك الا باطمئنانه الى حبك للعدل *

(١٠) الآية رقم ٢٠ من سورة الحج *

(١١) الآية رقم ٨ من سورة المائدة *

ان العدل يحتم عليك توحيد المقياس ، واعتدال الميزان ، ومن الظل الذى يصيب ميزان العدالة ما لاحظته أحد الشعراء من خلل الميزان فى يد صديق له ، كان يندبه لكل شدة وينساه فى كل خير ، وكان لهما ثالث محظوظ يسمى (جندبا) كان يدعى دائما فى المناسبات السعيدة ، فصاح الشاعر المغيظ :

واذا تكون فجيرة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب !

أخى المسلم ، اختى المسلمة :

ان المجتمع السعيد القائم على العدل يسد كل هذه الثغرات ، ويحطم كل هذه العراقيل ، ويقضى على الحواجز البغيضة التى تفرق بين الانسان وأخيه الانسان ، مجتمع يلتقى فيه المؤمن بالمؤمن من أى لون ، من أى جنس ، يلتقون أخوة متحابين ، وقد حطم الاسلام ما بينهم من الحواجز المصطنعة ، من قوميات ، واجناس ، واللوان ... وحد العدل بينهم فى الميزان (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) (١٢) *

ايها السعداء والاشقياء : انظروا الى هاتين الصورتين لتروا بشاعة الظلم وجمال العدل متجاورين ، انظروا الى ما وصل اليه طغيان الاشقياء من بنى أمية ، وما اشسقت به شمس العدل فى عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز ، مع انه من بنى أمية :

لقد كانت تعليمات خلفاء بنى أمية تقضى بأن يختتم خطباء

(١٢) الآية رقم ٦٠ من سورة الرحمن

المساجد خلبية الجمعة كل أسبوع بسبب أبى تراب (١٣) ، خطب الجمعة على منابر المسلمين تختم بسبب الامام على ، وانت تعرف من هو الامام على •

وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ، ومنع هذه الدناءة، وجعلكم نسمعون فى نهاية كل خطبة فوق مئات الألوف من المنابر فى المساجد العامرة بالايامن قول الله سبحانه ، وهو القول الذى اختاره عمر بن عبد العزيز لتختتم به خطبة الجمعة ، والذى تختاره لنختتم به هذا الفصل عن العدل ، والذى تسمعه من ملايين الخطباء على منابر الحق : (ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون) (١٤) •

(١٣) لقب للامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه •

(١٤) الآية رقم ٩٠ من سورة النحل •

الفصل السادس

تأليف القلوب

هل تصدق أن مجتمعا يضم نسبة كبيرة من المثقفين الانكباء المهرة ، الذين ينجح كل منهم فى حياته الخاصة كفرد ، وتظهر كفاءته ، وتبدو براعته ، ويتأكد امتيازه اذا خرج الى اى مجتمع فى أية قارة ، ولكنهم مع ذلك يفشلون فى تكوين مجتمع سعيد فيما بينهم ١٩ •

أنا رأيت ذلك المجتمع ، وعشت هذه التجربة العجيبة ، وكنت دائم التفكير فى هذه المأساة ، وفى البحث عن سبب دنيوى منطقى لسوء العلاقات فى ذلك المجتمع ، أما الاسباب الاخرى التى يرددها كثير منهم كغضب الله وعدم توفيقه ، فهى أيضا تدعو الى البحث عن أسبابها ، فلم يغضب الله على قوم ويحرمهم التوفيق ؟ لا بد من أسباب (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) (١) ولما كنت واثقا من أن المجتمع المؤمن لا بد أن يكون سعيدا ، الا اذا تخلص من أمور جوهرية فى إيمانه ، فقد عزوت فشل هذا المجتمع الى ضعف الوازع الدينى ، الى فساد ذات البين ، وانت تعرف أن فساد ذات البين هى المحالقة •

وقد حضرت ندوة حول هذا الموضوع فاذا أحد الوزراء السابقين وهو استاذ فى التربية ، يزعم أن الناس يعرفون دينهم ولكن تنقصهم التربية ٠٠٠ وفى الحق انى لا أتهم هذا المجتمع بالجهل

(١) والآية رقم ١١٧ من سورة هود ، والقرى هنا تعنى المجتمعات •

فى أمور الدين ، ولا أوافق السيد الوزير (٢) على أن أصول التربية وعلم النفس هى المنقذ من هذه المأساة .

ولكنى اعتقد أن المجتمع الذى فشل فى تحقيق السعادة الاجتماعية مع امتياز أفراده ، لا يجيد تأليف القلوب ، ولا يريد حسن العلاقات الأخوية ، ولست أقصد بالعلاقات تلك الدبلوماسية المستوردة التى يمثلها الناس تمثيلا ، والتى يعرف الجميع أنها تمثيل بلا روح ، وإنما أقصد العلاقات الأخوية ، العلاقات النابعة من حب حقيقى للخير ، من سلامة الصدر ، من المشاركة الوجدانية الصادقة ، العلاقات الأخوية التى جعلها الاسلام شرطا للإيمان ، وللسعادة بثمار الإيمان (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنون حتى تحابوا ، ألا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشروا السلام بينكم)

السلام هنا ليس مجرد التحية التقليدية ، فقد تكون تحية بلا ود حقيقى ، بلا روح أخوى ، فلا تجدى فتىلا ، السلام الذى يهدى إليه الاسلام هو ما تشير إليه الآية الكريمة (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدى به الله من أتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ، ويهديهم إلى صراط مستقيم) (٣) سبيل السلام هذه هى سبيل السعادة ، سعادة الفرد والمجتمع ، لأنها سبيل السلام مع الحياة ومع خالق الحياة ، مع من خلق من الأحياء ، وما خلق من الأشياء . والصراط المستقيم الذى يهدينا إليه هو المنهج الإسلامى القائم على الإيمان والعمل الصالح والخلق الكريم . وكيف يكون مؤمنا من لا يحسب

(٢) هو الأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد .

(٣) الأيتان رقم ١٥ ، ١٦ من سورة المائدة

لأخيه ما يحب لنفسه ؟ وأخوك الذى ينبغي ان تحب له ما تحب لنفسك هو أخوك فى الدين ، فى الانسانية ، فى بناء الحياة . وكيف يكون مؤمنا من يفسد علاقته بجاره (والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، الذى لا يأمن جاره بوائقه) وهل يكون مثل هذا الجار قد اهتدى الى سبيل السلام ؟ وهل يكون قد أقضى السلام وهو يفزع جاره ، ويحرمه الأمن والعش الهادئ المستقر ؟

ان الايمان الحقيقى هو الذى يؤلف بين القلوب ، فقد تفشل كل الوسائل فى بلوغ هذا الامل (لو اتفقت ما فى الأرض جميعا ما ألغت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، انه عزيز حكيم) (٤) انه سبحانه ألف بينهم بالإيمان ، وقد كانوا فى الجاهلية أبشع ضحايا الفرقة والنزاع والصراع والشقاء ، لقد أشعلوا حياتهم بنيران الحقد والحسد والضغينة والانانية والكبرياء ، وكان كل منهم يهدم ما بناه أخوه بدلا من أن يساعده أو يكمل البناء ، ثم هدامهم الله بالاسلام ، هدامهم سبيل السلام وأخرجهم من الظلمات الى النور بأذنه ، وهداهم الى الصراط المستقيم .

ولكن كيف كان المنهج ؟ كانت تثور بينهم الخلافات فيناديهم القرآن الكريم ، ماذا يفعل بعضكم ببعض : لقد نسيتم أخطر شيء فى حياتكم نسيتم الايمان (فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ، وأطيعوا الله ورسوله أن كنتم مؤمنين) (٥) ويناديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (الا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ اصلاح ذات البين) وكان الافراد يختلفون

(٤) الآية رقم ٦٣ من سورة الأنفال

(٥) الآية الاولى من سورة الأنفال .

فيما بينهم وينأى كل منهم عن صاحبه فاذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلهم على طريق الحب (ان المسلم اذا لقي أخاه فاخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف ، وغفر لهم ولو كانت ذنوبهم مثل زبد البحر) وأتصورهم وقد هرع بعضهم الى بعض يتعانقون ! *

هل تعرف أول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد بناء المسجد ؟ أخى بين المسلمين من أهل المدينة ، وكانت بين الأوس والخزرج حروب وحزازات وثار ، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخى بين الأوس والخزرج وسماهم باسم واحد (الانصار) ثم أخى بين هؤلاء الانصار أهل المدينة وبين المهاجرين الذين تركوا الأهل والولد والمال والبلد ، وأثروا ان يعيشوا سعداء ، سعداء فى دار الهجرة مع رسول الله ، على ان يعيشوا حياة الذل والاضطهاد فى مكة ، وأصبح لكل انصارى أخ من المهاجرين ، يحبه حب الأخ ويعامله معاملة الأخ ، ويقاسمه ماله وداره وكل ما يمتلك ، ويريد أن يورثه لولا أن منعتهم آيات الميراث من ذلك ، وكان المهاجرون يعرفون من أدب الاسلام (ان أشكر الناس لله أشكرهم للناس) فكانوا يبادلون الانصار حبا بحب ، حتى صاروا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على التواد ، وينهاهم عن أن يهجر أحدهم أخاه فوق ثلاثة أيام *

قد تقول ان طبيعة الحياة حين ذاك لم تكن معقدة كحياتنا ، كيف استطيع أن أرى اصدقائى كل ثلاثة أيام فى هذا العصر المليء بالمشكلات ؟ وأقول لك أولا ان معنى هذا الحديث الا تهجر أخاك عن خصومة أكثر من ثلاثة أيام ، وليس معناه أن ترى كل أصدقائك خلال ثلاثة أيام ، وثانيا اننا نحن الذين جعلنا حياتنا العصرية

معقدة ، وكان ينبغي للمخترعات الحديثة أن تكون عوناً لتيسير الحياة لا لتعقيد الحياة ، فالهاتف أداة اتصال جيدة تبعث الحياة فى العلاقات الودية ، أن كانت فى الهاتف نفسه حياة ! ، والخلق الكريم هو الكفيل بتقوية الروابط وحسن العلاقات ، وهل تظن أن ما يحدث للهاتف من توقف عن أداء وظيفته ، بعيد عن موضوع الأخلاق ؟ وهل تظن أن ما يتعللون به من نقص فى الامكانيات لا يشمل النقص فى الامكانيات البشرية الخلقية ؟ مخطيء من ظن يوماً أن الجهد البشرى والصدق الايمانى لا يعوض كثيراً من الامكانيات المادية •

ولكننا أيضاً لا نكون منصفين ولا كراماً اذا ركزنا الاتهام فى جهة من الجهات ، انها مؤسسة كغيرها من المؤسسات ، ان الخطأ ليس فى أشخاص هيئة المواصلات ، انه فى الافكار الشقية التى تسيرنا والمفاهيم الغريبة التى تحاصرنا ، ان سعادة العالم وعظماء التاريخ لم يصلوا الى هذه الدرجة من السعادة الا بمقدرتهم الفذة على حب الناس ، وحب الخير للناس ، ولذلك أحاطهم الناس بالحب ، واستطاعوا ان يجمعوا القلوب حولهم بهذه الامكانيات البشرية والخلقية بجانب ما لديهم من امكانيات مادية •

ليس من الضرورى أن تكون أكثر الناس مالا وبذلاً لتحظى بحب الناس (أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق) وكم من السفهاء المبتزين ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ، لا يحمدهم الناس بل يسخرون من سفاهتهم وتبذيرهم ، رغم استغلالهم لأموالهم •

وعلى الجانب الآخر من ينفق من حسن خلقه وسعة صدره وصفاء نفسه وصدق إيمانه ، فيحبه الله ويحبه الناس ، وأنت تعرف أن افضل المؤمنين أحسنهم خلقاً ، لا أكثرهم مالا ، كما عرفت فى

سعادة الاسرة ان مال المرأة قد يطغيها وان جمالها قد يريدها
وانه لا يعصمها من الطغيان والتردى الا ايمانها ، وكذلك الرجل .

نعم ان المادة وغيرها من الامكانيات قد تكون عوناً فى تأليف
القلوب ، ومعروف ان حديثاً من الأحاديث التى وردت عن افشاء
السلام يتضمن أربعة أمور منها اطعام الطعام (افشوا السلام ،
واطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلوا
الجنة بسلام) ولكننا مع ذلك نؤكد ان اطعام الطعام ان لم يكن
عن سخاء نفس فلن يكون له أى اثر ايجابى ، لا بد أن يشعر
من تدعوه الى طعامك بما وراء الدعوة من حب ، فاذا أحس انها
دعوة كريمة من انسان كريم أسرع الى التلبية منشرح الصدر
دون النظر الى ما تضمنه المائدة من الطعام الشهى . ان المودة
والاستقبال البشوش يجعلانه شهياً ، ولذلك يقول صلى الله عليه
وسلم (اذا دعيت الى كراع فاجيبوا) ان الأهمية الأولى هنا لما
وراء الاشتراك فى طعام واحد من علاقات المودة ومن تألف
القلوب ، ولذلك يصبح الطعام شهى طعام وأزكى طعام (أحب
الطعام الى الله ما كثرت عليه الأيدي) ، ان اهتمام الاسلام باطعام
الطعام ليس من أجل الفقراء والمساكين فحسب ، ولكن من أجل
المودة والمحبة وتآلف القلوب كذلك ، ولذا نجد لحوم الاضاحى تنقسم
أقساماً ثلاثة ، ثلث يعطى للفقراء ، وثلث يهدى للاصدقاء ، وثلث
تأكله الأسرة ، وأعتقد ان ذلك الحكم ليس وقفاً على ذبائح يوم
النحر (أذبحوا لله فى أى شهر كان ، وپروا لله وأطعموا) كم
انه ليس هناك ما يمنع من التصريح بهذا المبدأ ، ومخالفة كثير
من المفسرين فى ربط سورة الكوثر بيوم النحر ، وموافقة الاستاذ
عبد الكريم الخطيب فى تفسيره القرآن للقرآن بان الصلاة هنا
مطلبة غير مقيدة بصلاة العيد ، وكذلك النحر ليس مقيداً بأضحية
يوم العيد ، لأن ذلك لا يتناسب أبداً مع العطاء العظيم الذى

رتبت السورة الأمرين عليه (ان أعطيناك الكوثر) فالكوثر هو الخير الكثير الذى يتمثل فى الثبوة والاسلام ، والنهر المسمى بذلك الاسم فى الجنة ؛ ولا يمكن ان يكون ما يترتب على هذه النعمة العظيمة هو ركعتان اثنتان فى يوم العيد ، وهو لا يأتى الا كل عام مرة ، ولا ذبح اضحية يوم النحر ، وانما الاقرب الى عقولنا ان يكون المعنى فصل لريك دائما ، وانحر ما استطعت ان تنحر من الذبائح لتطعم الطعام فى أى وقت .

وقد بدأت أخشى كثرة الحديث عن اطعام الطعام حتى لا يتصور أحد أن هذا الاطعام هو أهم وسائل العلاقات الطيبة وحسن المودة وتأليف القلوب ، كيف وكلنا يعرف ان حرارة اللقاء أكبر أثرا فى النفوس الكريمة من تقديم الغذاء ، ولعلك تذكر أن أول فصل فى هذا الكتاب كان عن تكريم الله للانسان . . . فالشعور بالكرامة الانسانية مقدم على أى نفع مادي يشوبه الهوان ، ولذلك فان قائد ركب الايمان فى هذه الدنيا يحذر من تضييع حق زائرك فى التكريم ، اتكالا على رتبك أو على محبته لك أو على ما تقدمه له من قرى ، ان الكلمة الطيبة ، والابتسامة المشرقة والوجه الطليق والمعاملة الانسانية اعق أثرا فى تأليف القلوب وكسب المودة ، فاذا كنت تحب الناس من قلبك حقا فتأكد أن ذلك سوف يظهر فى كل ما تقول وتفعل ، ومن الخير أن تظهر ذلك ولا تكتمه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لصحابته (اذا أحب أحدكم أخاه فليبلغه ان يحبه) ومن الخير ان تنتفع بما يوصيك به عليه الصلاة والسلام .

فقد استطاع ان يجعل مئات الملايين تحبه ، غير الاجيان كلها تحبه ، لقد كان أستاذ الدنيا فى الذوق الرفيع والخلق الكريم . واستمع الى هذه اللوحات من دقة ملاحظته ورعايته

لشاعر الناس (اذ سل أحدكم سيفه لينظر اليه فاراد ان يناوله اخاه فليغمده ثم يناوله اياه) وقد تقول انه يحذر الناس من خطورة حد السيف ، ولا دخل لذلك برعاية المشاعر ، فماذا تقول فى قوله صلى الله عليه وسلم (اذا عطس أحدكم فليضع كفه على وجهه ، ليخفض صوته) ؟ ان الرذاذ الذى يتطاير سوف يتأذى منه الناس بلا شك ، فلماذا تجعلهم يتأذون منك ، ويحسون أنك لا تعبا بهم ؟ ان الذى يقول لبعض صحابته انكم قادمون على اخوانكم فاصلحوا رجالكم ، وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة فى الناس ، فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش) هو قائد الانسانية الى سموها ورقيتها ، ان الله لا يحب الفحش ولا يحب التفحش ، والتفحش هو تعمد ابقاء الثياب والرجال على قدراتها وعدم الاهتمام بتغييرها عند لقاء الناس ، فان التفحش فى الملابس ينم عن عدم احترامك للناس ، كما ان التفحش بالنسبة للفرش والأثاث ، وهما عند المقيمين يقابلان الرجال عند الضاعنين ، يؤكد عدم تقديرك للنظافة فى ذاتها ، وانت تعلم ان رسول الله رأى شخصا يدخل على مجلسه رث الملابس ثائر الشعر فقال : أما يجد هذا ما يسكن به رأسه ؟ أما يجد ما يغسل به ثيابه ؟ ومما لا شك فيه ان الاسلام يوجهك الى نظافة الظاهر والباطن معا ، ولا يكتفى عند الصلاة مثلا بانك طاهر القلب والنية ، وإنما يطالبك بطهارة الثوب والبدن والمكان أيضا ٠٠٠ انها الطهارة الشاملة للظاهر والباطن معا ٠

ان القلب الطاهر يحب الطهارة ويتعودها ، ويشمئز من القذارة وينفر منها ، فاذا كنا قد تحدثنا عن الطهارة الظاهرية فى الثوب والرجال والفرش والأثاث ، فلننظر الى لون من طهارة الباطن فى حادث وقع لابى بكر الصديق رضى الله عنه مع واحد

من الصحابة عليهم الرضوان (٦) لقد انفعّل أبو بكر ، وكانت فيه حدة ، فقال للصحابي كلمة جارحة ، ثم عاد الى هدوئه فندم ، وأخذ يرجو الصحابي أن يقول له مثلها ليقتص منه ، ولكن الصحابي رفض ، فقال له أبو بكر : لأستعين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠ ويذهب أبو بكر ٠٠٠ ، ويجمع رجال من أسلم - قبيلة الرجل - فيقولون له : رحم الله أبا بكر ، في أى شيء يستعدى عليك وهو الذى قال لك ما قال ؟ فقال الرجل لابناء قبيلته : أتدرون من أبو بكر الصديق ؟ هذا ثانى اثنين ، وذو شبيه في الاسلام ، يلتفت فيراكم تنصروننى عليه فيغضب ، فباتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه ، ويغضب الله لغضبهما ، فأهلك وأشقى ، اليكم عنى (٧) .

ثم تتبع أبا بكر فوجده قد ذهب فعلا الى رسول الله وأخذ يحكى له ، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فرأى ربعة يقف غير بعيد ، فناداه وسأله : يارببعة ، مالك والصديق ؟ فقال ربعة يا رسول الله كان كذا وكذا ، فقال لى كلمة كرهتها ، فقال لى قل كما قلت حتى تكون قصاصا ، فأبيت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ، لا ترد عليه ، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر .

فاذا كان لنا أن نتساءل : لماذا كان كل هذا الاهتمام من أبى بكر بأن يقتص منه ربعة ؟ فان الجواب يأتى سريعا ، وهو أن أبا بكر كان يقظ الضمير ، نظيف الظاهر والباطن ، يسوءه أن

(٦) هو ربعة الأسلمى

(٧) أى ابتعدوا عنى

يخطيء في حق الناس ، أكثر مما يسوءه أن يخطيء الناس في حقه .
انه لا يستطيع ان ينام قرير العين وقد آذى مشاعر انسان .

وكان أبو بكر بعد ذلك يحاول دائما ان يتجنب الوقوع فيما
يضاطره الى الاعتذار ، او يلجئه الى ان يقف موقفا كهذا الموقف ،
موقف التوسل الى انسان ليقتص منه .

انك قد تجد من الدبلوماسيين في هذا العصر من يجيد
فن العلاقات ، ويكسب الأصدقاء ، ويتعد عما يؤذى مشاعر الناس ،
قد يفعل ذلك بمقتضى وظيفته لأن طبيعة عمله تدعوه الى ذلك ،
ولكننا نريد لك ان تفعل هذا وأفضل منه انطلاقا من ايمانك ،
وبدافع من احساسك بالناس ، ومراعاتك لمشاعرهم ، وحبك الصادق
لأن تكون عامل سعادة لا عنصر اذى . ويمكنك ان تفكر فيما وراء
هذا الحديث الشريف من عاطفة نبيلة وشعور انساني (اذا كنتم
ثلاثة ، فلا يتناجي اثنان دون الثالث ، حتى تختلطوا بالناس ، فان
ذلك يحزنه) .

ان الاستهانة بمشاعر الناس كبر يترفع العقلاء عنه ، وهو
داء وبيل يحطم علاقات المودة ويقطع الاواصر بين الناس ، أما
التواضع ، وتقدير انسانية الناس فهو عبادة من أعظم العبادات (٨)
كما انه وسيلة من أنجح الوسائل لكسب ود الافاضل من الناس .
أما لئامهم ، أما الذين يستغلون تواضع الكرماء ، ويحصلون على
بعض المنافع المادية بسيف الحياء ، فإنهم يقلون كثيرا في المجتمعات
المسعدة ، ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاسعد

(٨) يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنكم لتقتلون عن أعظم العبادات

... التواضع) .

مجتمع عرفه التاريخ (ان الله أوحى الى ان تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد) ان الفخور الباغي اذا احس ان المجتمع لا يرضى عن سلوكه ولا يشجعه ، فقد يخفف من غلوائه ، ويعرف أن شر الناس من تركه الناس لشره ، وبذلك ينجح المجتمع فى حصار هذا الداء الوبيل .

ان المجتمع الذى ثبت نجاحه فى مقاومة هذه الآفات المدمرة لهو المجتمع الذى ينبغي الاقتداء به ، انه لمثل الأعلى للمجتمع السعيد ، ان واضع اساسه فى المدينة المنورة يقول (الا أخبركم بمن تحرم عليه النار ؟ على كل هين سهل لين قريب) . وأنت تعرف انه ظل يذكر خديجة بالخير ، ويبرأ أهل ودها بعد موتها ، الى أن لحق بربه ، وهو الذى ينبه أصحابه الى مواقع البر وموجبات المودة فيقول (ان أبر البر ان يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته) ولو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم قمة عالية فى الخلق العظيم لما اجتمع عليه كل هؤلاء المحبين ، لقد كانوا يحبونه حبا لم نر مثله فى التاريخ ، يفدونه بأموالهم وأنفسهم ، ويخاطبونه بقولهم (بأبى أنت وأمى يا رسول الله !) ونحن بعد هذه القرون الطويلة لماذا نحبه كل هذا الحب ؟ لانه وجهنا الى كل خير وحذرنا من كل شر ، ولاننا نحس انه يحبنا حبا لا يتسع له الا قلبه صلى الله عليه وسلم استمع الى حثيثة لرؤيتنا (وددت انى رأيت اخوانى ، الذين آمنوا بنى ولم يرونى) .

ولقد نبهنا رب العزة الى سر من أعظم أسرار هذا الحب ، فقال له صلوات الله وسلامه عليه (ولو كنتم فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك (٩)) .

(٩) الآية رقم ١٥٩ من سورة آل عمران

بالمرفق ، وهو صفة من صفات الانبياء والصالحين والسعداء ،
بالمرفق الذى يقول عنه صلى الله عليه وسلم (اذا اراد الله باهل
بيت خيرا ادخل عليهم الرفق) بالحكمة والموعظة الحسنة ، بالامر
بالمعروف حبا للناس ورغبة فى سعادتهم ، والنهى عن المنكر خوفا
عليهم وشفقة بهم ، بالتغاضى عن بعض الهنات الهيئات ايماننا بان
الانسان بشر ، وكفى المرء نبلا ان تعد معاييه * بالرحمة بالضعفاء
وكان الناس من قبل يحتقرونها ويسخرون منهم ، بما علمنا من رعاية
للانسان فى حالات ضعفه ، من تسميت العاطس وعيادة المريض
وتشجيع الميت ٠٠٠٠ (١٠) *

باقامة العدل ومحو الحواجز بين الطبقات والاجناس (كلكم
لادم وادم من تراب ، لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى) *
مقياس للتفاضل جديد وهو المقياس الصحيح الوحيد * دعوة الى
الاخوة والمحبة والسلام ، (ياايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم
كافة) * والسلم هنا ليس السلام كما تعارف عليه الناس من
قبل ، ولا هو السلام كما يتعارف عليه الناس الآن * انه سلام
مع النفس ومع البيت ومع المجتمع * انه السلام مع الكون كله ،
انه سلام مع الله يثمر كل هذه الثمار الطيبة الياقة *

هل تعرف أعز من القرآن ؟ هل تعرف أحب الى رسول الله
والينا من القرآن ؟ ومع ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، فاذا اختلفتم فيه ...
فقوموا !) *

(١٠) كنت اقرا فى صباى عن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه
الامور ، ولا افهم سبب هذه العناية ، حتى عرفت اخيرا اثرها فى توطيد العلاقات ،
وضعور الانسان اذك معنى به *

هل تعرف لماذا يشدد تحذيره صلى الله عليه وسلم من الفرقة والخلاف ؟ لأن من كانوا قبلنا تفرقوا واختلفوا فغضب الله عليهم ولعنهم (وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم (١١) .
وما نحن أولاء قد تفرقنا واختلفنا فتداعت علينا الامم كما يتداعى الاكلة على القصعة ، وان ذلك ليس عن قلة نعانى منها ، اننا كثير ، ولكننا كما قال عليه الصلاة والسلام (غثاء كغثاء السيل) .

ان الدعوة الى الدخول فى السلم كافة تتضمن الدعوة الى اعداد القوة التى تحمى السلام ، القوة التى ترهب عدو الله وعدو الحق ، فمن الناس والامم من لا يكف عن العدوان الا اذا رهب ، وأقوى سلاح ترهب به عدو الله هو سلاح الوحدة ، وحينئذ يخشانا المعتدون ، وندخل فى السلم كافة ، ونستطيع تأليف القلوب من موقف الاقوياء ، لا من موقف الضعفاء ، سلام السعداء لا سلام الاشقياء .

أخى المسلم : هل تعلم ان تأليف القلوب له فى مصارف الزكاة سهم رسمى ؟ سهم من ثمانية أسهم لتأليف القلوب ٠٠٠ وأن أسلافنا يقسمون الكفار الى أصناف ، منهم صنف يأتى بالاحسان ، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الابل لقوم دخلوا حديثا فى الاسلام ، منهم أبو سفيان بن حرب ، وحكيم بن حزام ، وقال (فأنى أعطى رجلا حديثى عهد بكفر أثالفهم) وفى القرآن الكريم (إنما الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفى الرقاب ، والغارمين ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل) (١٢) وهل تعرف أنهم يقولون أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ألغى هذا السهم ، وكان رأيه ان الاسلام لم يعد فى حاجة الى

(١١) الآية رقم ١٤ من سورة الشورى .

(١٢) الآية رقم ٦٠ من سورة التوبة .

تأليف القلوب، فقد رأى أن الاسلام أصبح من القوة بحيث يمكن إلغاء هذا السهم ، وهل تعرف أن العلماء قد اختلفوا بعد ذلك فى الغائه أو ابقائه ؟ أما أنا فأرى أن ما فعله عمر لم يكن إلغاء لهذا السهم ، انه يمكن أن يوقف العمل بحكم من الاحكام ، لظرف من الظروف . أما أن يجتهد فيلغى حكما مع وجود نص قرآنى وسنة عملية ، فاننا جميعا نعرف أن ذلك لا يفعله عمر رضى الله عنه وأرضاه .

مما لا شك فيه أن الأدب الاسلامى يدعونا الى أن نحترم رأى عمر غاية الاحترام ، بل أن حبنا له ولكانه من الأمة الاسلامية لا يسمح لنا بمناقشته ، ولكن الحرية التى يكفلها لنا الاسلام ، والاقتداء بعمر نفسه فى ذلك ، يجعلنا نسال ونراجع ، فقد كان عمر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه ، فإذا عرف أن ما يقوله رسول الله وحى من السماء ... خشع قلبه ، وخشعت جوارحه ، أما إذا عرف أنه رأى شخصى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لم يكن ليمنعه من السؤال والمراجعة .

اننا متأكدون أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لن يغضب حينما نراجع فى اجتهاد منسوب اليه ، لانه اجتهد مرة على المنبر ونهى عن المبالغة فى المهور فراجعته امرأة من عامة المسلمين ، وقالت له : كيف تقول ذلك والله يقول (وأتيتهم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ؟) (١٣) فلم يغضب أمير المؤمنين ، ولم يقل لها ان صوتك عورة ، ولم يتحين فرصة لينتقم فيها لنفسه ، لقد كان أكبر من ذلك وأتقى ... فقال قولته التى سجلها له التاريخ (أصابت امرأة وأخطأ عمر) .

ونحن بدورنا نسال : هل من حق أحد أن يجتهد مع وجود

(١٣) الآية رقم ٢٠ من سورة النساء .

النص القرآني ووجود السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم نسأل وقد عاد المسلمون الى حالة من الضعف لا تخفى على أحد ، هل يمكن إعادة العمل بهذا النص ، والانتفاع بهذا السهم في تأليف القلوب ، واعتبار ما فعله عمر أيقافاً لهذا الحكم في ظروف معينة وليس الغاء له ؟ ومعروف أن عمر نفسه قد أوقف العمل بحسد السرقة في عام الرمادة ، ولم يكن هذا الغاء للحد ، لسبب بسيط جداً ، وهو أن عمر كان أحرص على دينه من أن يلغى حداً من حدود الله ، بل اننا نستطيع ان نقول بكل حرية انه لا يملك ذلك ، ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه يملك ذلك .

هذه قضية نعرضها ولا نريد ان نطيل فيها ، ولكننا نريد ان نقول ان الاسلام لم ينظر لغير المسلمين نظرة العداء والخصومة بل انه يفتح الباب امامهم للدخول فيه ، ويرجو لهم الخير (الاسلام) ويعرضه عليهم ، ويستقبلهم بكل الفرح والترحيب ان أرادوا اعتناقه ، وان لم يريدوا ذلك فانه يترك لهم الحرية المطلقة بعد ان يبين لهم الرشد من الغي (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (١٤) وكما يترك لهم حرية الاختيار يترك لك حرية الاتصال بهم وانشاء علاقات طيبة معهم اذا لم يكونوا من المحاربين للاسلام ، بل انه يشجعك على تأليف القلوب ، ويجعل لذلك سهماً في مصارف السزكاة .

من أجل ذلك كانت دعوتي للجميع . لا لكل مسلم بالفعل فحسب ، ولكن لكل مسلم بالفعل أو بالاستعداد ، ولكل مسلمة بالفعل أو بالاستعداد ، ولو كان الاسلام ينهى عن ذلك ما فعلته (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من

(١٤) الآية ٢٥٦ من سورة البقرة .

دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ، ان الله يحب المقسطين) (١٥) •

هل هناك دعوة الى البر بهم اصدق من هذه الدعوة ؟ هل هناك جزاء على هذا البر اعظم من ان - يحبك الله ويكتبك عنده من المقسطين ؟ هل هناك تسامح اكثر مما تدعونا اليه هذه الآية الكريمة (وان اهد من المشركين استجارك فاجرهم حتى يسمع كلام الله ، ثم ابلفه مأمته ، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) (١٦) •

ان حسن معاملة المسلمين لغيرهم هي اعظم دعوة للاسلام . انها عرض عملى لسماحة الاسلام ، لعالمية الاسلام وانسانيته . لم يكن برتراند راسل اذن هو اول داع الى الاسرة العالمية ، وانما نشأت هذه الدعوة اساسا من دينك ، من قرآنك ، من نبيك ، بل ان علاقات الانسان كلها ٠٠٠ علاقاته بربه وبنفسه وبالناس جميعا ٠٠٠ ليكون صادق الايمان بربه الكريم ، دائم التطهير لقلبه المؤمن ، خالص الود لأسرته الانسانية ، كل ذلك تجده فى هذا المنهج النبوى للعلاقات الثلاث ، نجده تورا يتلألا ، وايماننا يتوضأ ، وخلقنا جميلا ينشر العطر فى النفوس •

اتق الله حيثما كنت

واتبع السيئة الحسنة تمحها

وخالق الناس بخلق حسن •

(١٥) الآية رقم ٨ من سورة الحشر •

(١٦) الآية رقم ٦ من سورة التوبة •

الفصل السابع

سد الذرائع

وكما ختمنا الباب الأول بفصل عن التوازن يعصم فصوله من الجموح ، نختم هذا الفصل أن شاء الله بفصل يؤمن مسيرته من مخاوف الطريق ، فقد علمنا المنهج الاسلامى للقوز العظيم . ونحن نحث الخطا فى طريق السعادة أن نسد منافذ الشقاء والعناء ، علم جند الحق أن يسدوا على الباطل كل طريق ، وأن يكونوا له بالمرصاد ، حتى لا يكدر صفوهم ، ولا يخترق صفوفهم . علمنا حين حرم علينا الخبائث ، أن تقطع الجذور التى تغذى الخبائث ، علمنا ألا نحاول تطهير النهر عند مصبه ، وإنما نتابع التطهير من المنبع للمصب ، فإذا حرم الله أمرا تجنينا كل ما يؤدى اليه .

وقد يبدو لبعض الباحثين أن سد الذرائع أمر شديد الصعوبة ، لكثرة المخاطر التى تهدد المسيرة ، وكثرة الأفاعى التى تطل من الجحور ، ولكننا عرفنا منذ البداية أن الدين يسر ، وأن سلوك الطريق المستقيم أسهل كثيرا من سلوك الطرق الملتوية ، لأنه يتفق مع الفطر السليمة ، فليس عسيرا على من ربى ضميره على اليقظة الدائمة ، أن يحرسه ضميره بعد ذلك ، أنه لن يحتاج الى كثير من المبيدات لحفظ بستانه من الآفات . ومن شب على النقور من الحرام لن يجد صعوبة فى غش البصر ، ومن تعود احترام والديه لن يجد صعوبة فى احترام كل ذى شبة فى الاسلام .

وإذا قرأت سورة الحجرات فسوف تجد كثيرا من الآداب التى تعصم الانسان من الزلل ، وتمنع احباط العمل ، وتصون المجتمع

من الشقاء • فهى تبدأ بالنهى عن تقديم الرأى والفكر البشرى على حكم الشرع والأمر الالهى (ياايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله) (١) •

ثم تحذر المؤمنين ان تخلو قلوبهم من مشاعر التوفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتؤكد أن ذلك يفسد الأعمال • ان تجرد المسلم من شعور الحب والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعبيره عن هذا التجرد برفع الصوت فى حضرة ، يفسد على المسلم كثيرا من مقومات الايمان الصادق ، وقد يحبط عمله دون أن يشعر • (ياايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) (٢) •

ويأتى بعد ذلك تحذير من الانبياء الكاذبة التى تثير الفتنة ، وتنتشر البلبلة (ياايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، ان تصيبوا قوما بجهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (٣) • لا بد من دراسة لهذه الانبياء لمعرفة مدى صحتها ، فالتحذير هنا من ترديد الشائعات الكاذبة ، ومن التأثر بها ، ومن التصرف بجهالة ••• وواضح ان ازالة الجهالة فى هذه الحالة انما يكون بالتربث لمعرفة الحقيقة •

ثم يأتى بعد هذا التحذير تنبيه الى ثغرة خطيرة ، كفيلة بأن تكدر صفو المجتمع كله • وهى أن تشتبك طائفتان من المؤمنين فى قتال بينهما ، ثم يترك المسلمون هذا القتال يستمر ، وهذا الداء

(١) الآية رقم ١ من سورة الحجرات •

(٢) الآية رقم ٢ من سورة الحجرات •

(٣) الآية رقم ٣ من سورة الحجرات •

يستشسرى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما .
فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى
أمر الله ، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ، ان الله
يحب المقسطين . انما المؤمنون أخوة ، فاصلحوا بين أخويكم ، واتقوا
الله لعلكم ترحمون) (٤) .

وانذا كان المؤمنون أخوة فانه ينبغى حماية هذه الاخوة
صافية من كل ما يشوبها ، بعيدة عن كل عوامل الفساد والدمار .

ومن اشجع الماعول التى تمزق اواصر المودة والمحبة والاخاء ،
ان يسخر بعض الناس من بعض ، وكيف يسخر المسلم من أخيه
المسلم ؟ وقد يكون أخوه خيرا منه ! انه لا يعرف كل شىء عنه ،
انه أن رأى فيه جانباً لا يعجبه فقد تكون فيه جوانب خير لا يعرفها ،
قد يكون أقرب الى الله منه .

ومن الماعول التى تهدم بنيان المجتمع أن يتبادل الناس فيه
التناوب بالألقاب ، وان يذكر كل منهم معائب غيره وينسى عيوب نفسه
(طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس) وماذا يعيب المسلم من
أخيه ؟ عيوباً فى خلقته ؟ لون بشرية ؟ قصر قامته ؟ وكيف يعيب
ذلك وهو يعرف ان الخالق هو الله ، فمن يعيب اذن ؟!

هل يعيب فيه حسبه ونسبه وفقره ومستواه الاجتماعى ؟
هل يستطيع انسان ان يتحكم فى مولده من أسرة فقيرة أو غنية ؟
ريفية أو مدنية ؟ استغفر الله ! ، ان هذا فسوق بعد ايمان (يأيها
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ،
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهم ، ولا تلمزوا أنفسكم ،

(٤) الايتان رقم ٩ ، ١٠ من سورة الحجرات .

ولا تنايـزوا بالألقاب ، يئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم
يتب فأولئك هم الظالمون (٥) *

هل سمعت تحذيرا كهذا التحذير ؟ أو رأيت نذيرا كهذا
النذير ؟ هل تعرف أن ذلك فسوق بعد إيمان ؟! (يئس الاسم الفسوق
بعد الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) *

ومن الآفات التي تهاجم المجتمعات فتغتال سعادتها وأمنها ،
أن ينتشر سوء الظن بين أفرادها ، وان يتجسس بعضهم على
بعض ، ولذلك يقوم صلى الله عليه وسلم (إياكم والظن ، فإنه أكذب
الحديث : ولا تجسسوا ولا تناقسوا ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ،
ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله أخوانا) ويقول الحق جل جلاله
(يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن اثم ،
ولا تجسسوا) (٦) *

أما الغيبة فقد صورها القرآن الكريم أبشع تصوير ، حين
صور المغتاب بأنه يأكل لحم أخيه ميتا ، وفي الحق أنه ينهش
عرضة ، يأكل لحمه ، يشوه صورته ، يطعنه من الخلف ، ينتهز
فرصة غيابه حتى لا يدفع عن نفسه ، كالميت الذي لا يستطيع أن
يرد على من يفتابه أنه ينهال عليه بالمعاول وهو غائب
كالميت ، (ولا يغتب بعضكم بعضا ، أيا حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه
ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله ، أن الله ثواب رحيم) (٦) كل هذه
جرائم لا تغسلها الا التوبة الخالصة النصوح ، ولذلك نجد الآية
السابقة تختم بقوله تعالى (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) ونجد
هذه الآية تختم بقوله سبحانه (أن الله ثواب رحيم) *

(٥) الآية رقم ١١ من سورة الحجرات *

(٦) الآية رقم ١٢ من سورة الحجرات *

ثم تحذرنا السورة من التمييز العنصري ، وتؤكد ان الناس جميعا من أصل واحد ، وانما كان اختلاف السننهم واللوانهم وقبائلهم وشعوبهم ، وتقافات مواهبهم وتنوع تخصصاتهم ، ليتكاملوا ويتعارفوا ويتعاونوا ٠٠٠ فاذا كان لابد من تفاضل بعضهم على بعض ، فليكن المقياس هو الاستقامة على دين الله ، وحسن الخلق ، والعمل الصالح ٠ وجماع ذلك كله هو التقوى (ياايها الناس انما خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبيا وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ان الله عليم خبير (٧) ٠

واخيرا تحذرنا الايات ان نفتر بديننا ، وننسى فضل الله الذي هدانا للايمان (يمشون عليك ان اسلموا ، قل لا تمشوا على اسلامكم ، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ، ان كنتم صادقين) (٨) ٠

ولا أريد ان أطيل فى حديث هذه المآثم ، كما لا أريد ان اتبع طريق أبى طالب المكى وغيره ممن أحبوا تفريع الذنوب فأضافوا الى المربقات السبع أضعافا مضاعفة ، ومعروف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر الكبائر فى سبعة ذنوب خطيرة ، فكرت أول ما قرأت عنها ان أربط بينها وبين أبواب جهنم السبعة ، وتصورت ان كل كبيرة من هذه الكبائر باب من أبواب جهنم ٠ ولكنى فوجئت بعالم يسأله بعض تلاميذه ، اليست الكبائر سبعة ؟ فيقول : انها الى السبعين أقرب ! ، ولا شك ان هذا القول جعلنى أتردد فى نظرية الربط بين الكبائر وأبواب الجحيم ، أما أبو طالب المكى فقد جمع منها سبعة عشر ، ورتبها حسب الجوارح فقال :

(٧) الآية رقم ١٣ من سورة الحجرات ٠

(٨) الآية رقم ١٧ من سورة الحجرات ٠

أربعة في القلب : وهى الشرك بالله ، والياس من روح الله ،
والامن من مكر الله ، والاصرار على معصية الله .

وأربعة في اللسان : هو شهادة الزور ، والسحر ، واليمين
الغموس ، وقذف المحصنات المؤمنات .

وثلاثة في البطن : هى اكل الربا ، واكل مال اليتيم ، وشرب
الخمير .

واثنان في اليدين : هما القتل والسرقة .

واثنان في العورة : هما الزنا ، واللواط .

وواحدة في الجسد كله : وهى عقوق الوالدين .

وواحدة في الرجلين : الفرار يوم الزحف .

وفى الحق ان هذه الامور جميعا مما يفسد على المرء دينه
ودنياه ، وعلى المجتمع أمنه وسعادته ، كما انها جميعا من أخطر
المعاصى التى يدعو اليها الشيطان ليقوض بها حياة الانسان .
ونحن نتفق مع أبى طالب المكى وغيره من الصالحين فى انها ثغرات

خطيرة لابد من التنبيه اليها والتحذير منها ، ولذلك أوردناها . . .
ولكننا مع ذلك نلتزم بالحديث الشريف الذى يحصر الكبائر فى
السبع الموبقات (٩) ونرجو ان يكون ربطها بأبواب جهنم توضيحا

(٩) قال صلى الله عليه وسلم : (احقبوا السبع الموبقات . الشرك بالله ،
وعقوق الوالدين . وقتل النفس التى حرم الله الا مالحق ، والسحر ، واكل الربا .
والفرار يوم الزحف ، ورمى المحصنات المؤمنات) .

لبشاعتها وتحذيرا جديدا من الاقتراب منها .

اما ان الاجماع منعقد على ان كل ما نهى عنه الله ورسوله فهو من الشرور التى تقتال أمن الانسان وسعادته وتدمر بنيان المجتمع وتعوق نهضته ، فذلك أمر لا ريب فيه ، ولا خلاف عليه .

ولو انك قرأت ما فاجأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من تعريف جديد للمفلس ، لعرفت العواقب الوخيمة لعدد من الشرور ، وان كان بعضها ليس من الكبائر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتدرون من المفلس ؟) قالوا يارسول الله ، المفلس فينا من لا ناقة له ولا متاع ، فقال صلى الله عليه وسلم (المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وخرب هذا ، ، ، ، ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحته عليه ، ثم طرح فى النار) .

ويكفى ان تفتح جامعا من جوامع الاحاديث المرتبة ترتيبا أبجديا ، وتنظر فى كلمة (اياك) أو (اياكم) فماذا ترى ؟ هل ترى (اياكم والحسد ، فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) (١٠) . هل تقرأ (اياكم والشح ، فانما هلك من كان قبلكم بالشح ، أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا) أم تقرأ (اياكم والغلو فى الدين ، فانما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين) ؟ ماذا تريد بعد ذلك ان تعرف ؟

(١٠) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يزال الناس بخير ما لم يلحاسدوا)

هل تريد أن تعرف كيف كان السلف الصالح ينهون عن الشرور وينأون عنها ، وكيف كان صغارهم يشبون على النذور من المائم والتحوط منها ؟ ان أردت ان تعرف شيئاً من ذلك فانظر الى هذه الواقعة التى لا تضعها المدارس ضمن مناهجها التربوية :

بعد ان استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة ذهبت اليه امرأة أبى طلحة ومعها ابنها الصغير (أنس) وقالت يا رسول الله هديتى اليك خويدمك أنس ، يخدمك وجه النهار ويعود الى آخره ليبيت عندى ، وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تريد لابنها ان ينشأ فى البيت النبوى ، فقبل الهدية ٠٠٠ وعاش أنس منذ صباه الباكر يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد فترة قصيرة ، كانت هذه القصة :

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس فقيل له انه يلعب مع أترابه ، فنزل عليه الصلاة والسلام ، الى حيث وجده ، فسلم عليه وعلى أترابه ثم انتحى به ناحية ، وأرسله فى أمر من أموره عليه الصلاة والسلام ، وذهب أنس ٠٠ ثم عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانصرف الى أمه لبيت عندها ، ولكنها سألته : لم تأخرت الليلة يا أنس ؟ فقال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة ٠ قالت وما تلك الحاجة ؟ فقال الخلام فى جد حازم : « انها سر ٠٠٠ ولا أبوح بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد » وفرحت به أمه ، فرحت بان يكون ابنها الصغير موضع ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمنه على سره ، ثم فرحت بان يكون أهلاً لهذه الثقة فيستطيع كتمان السر ، لقد شجعت أمه ، ولم تنهره كما تفعل بعض الامهات ، ولم تقل له : عنى انا تكتم السر ؟ انى أمك !

وكبر أنس ، وأصبح من أكثر الناس حديثا عن رسول الله بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ، ومرت سنوات ٠٠ وحضرت أنسا الوفاة ، وجاء ابن عمه ثابت ، وها نحن أولاء نسمع ثابتا يقول : حفظت كل ما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مسألة واحدة تشغلنى أريد معرفتها ، ما هي تلك الحاجة التى بعثك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ان تأخرت عن بيت أمك ؟ ونسمع أنسا يجيب وهو فى سكرات الموت ، والله يا ثابت ، انك لأحب الناس الى وأثرهم عندى ، ولو كنت قائلا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد ٠٠٠٠ لقلت له لك .

ومات أنس ، ولم تعرف الدنيا ما هي هذه الحاجة ، ويقول العلماء ، لا بد انها حاجة خاصة من حوائج بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت مسألة عامة يهم المسلمين معرفتها ما وسع أنسا أن يكتمها ، وانت تعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربى صحابته على الفضائل ، ومنه عرفوا ان الرجل الفاضل لا يذيع الاسرار ، ولا يقول كل ما يعرف دون ان يميز ما ينبغى ان يقول وما لا ينبغى ان يقول ، وكان عليه الصلاة والسلام يوصيهم ويوصينا (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)

ولعلك تعرف طرفا من حياة الشاعر الهجاء الذى عرفه التاريخ باسم الحطيئة ، وكان بذىء اللسان ، يهجو أباه ويهجو أمه ، ويهجو زوجه ويهجو نفسه (١١) ، وتعرف ان من أقذع ما هجا به أمه قوله لها :

(١١) كان هجاؤه لنفسه يوم خرج ليبحث عن ضحية يهوها ، وكان لسان يرد : =

أغربا لا إذا استودعت سرا وكانونا على التحدثينا
ولا نعجب كثيرا لما يقول هذا الحطيئة لأمه ، فإنه لا يزال
متاثرا بالجاهلية ، وقد حبسه عمر بن الخطاب لهجائه المقذع الذي
يتنادى منه الناس ، فارسل من حبسه الى عمر يستعطفه :
ماذا تقول لأفراخ بذي سلم زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟
ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر

وأنت تعرف ان عمر كان يخلص النصيح لأمته ، ويبذل كل
جهده احماية رعيته ، وكان لابد أن يحميهم من لسان الحطيئة
وأضراب الحطيئة ، انه من غير شك يحفظ قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم (أيما وال ولى من أمر أمتي شيئا ، فلم
ينصح لهم ويجهدهم لهم كنصيحته وجهده لنفسه كبه الله تعالى
على وجهه يوم القيامة فى النار) لقد كان عليه الصلاة والسلام
كما ترى مبشرا ونذيرا ، لم يكن مبشرا فحسب . وهذا هو
ردنا على من يتصور ان كتابا عن السعادة لا ينبغي أن يضم فصلا
كهذا الفصل ، كله تحذير ونذير ، اننا نرى أن حديثا عن السعادة
لا يكون وافيا ان لم يحذر من أحابيل الشيطان ، من أبواب الشقاء . . .
انها ان فتحت منها باب تصاعدت منه نيران حارقة ، أو على الأقل
أدخنة خائفة ، وأبخرة تكتم الانفاس ، وتنغص الحياة ، وتقضى
على السعادة والسعداء .

٢٢٦
أبت شفتاي اليوم الا تكلمنا بسوء فما أدري لمن أنا قائله
ولم يجد احدا يصب عليه ما امتلأت به نفسه من رغبة فى الهناء ، ولكنه
وجد غديرا من الماء ، فذمب اليه ، واطل عليه ، ورأى وجهه فقال :
أبت شفتاي اليوم الا تكلمنا بسوء فما أدري لمن أنا قائله
أرى لى وجهها قبح الله شكله فقبح من وجهه وقبح حامله .

أخي المسلم : انك بإسلافك ميسر للوصول الى رضا الله ، والحصول على سعادة الدنيا والآخرة ، ميسر لاجتناب غضب الله ، والبعد عن الشقاء في الدنيا والآخرة .

هل تعلم ان من لم يسأل الله يغضب عليه ؟ هل تعلم ان
أعجز الناس من عجز عن الدعاء

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك ، وبفضلك عن سواك
(ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار) (١٢) .

وبمناسبة هذا الدعاء القرآني ، أظنه يسعدك أن تعرف ما استنبطه أحد العلماء من دعاء في أواخر آل عمران ، فقد قرأ في هذا الدعاء اتجاه المؤمنين (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والارض

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ، فقنا عذاب النار .
ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته ، وما للظالمين من أنصار .
ربنا : اننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا .
ربنا فاعفِرْ لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سيئاتنا ، وتوفنا مع الأبرار .
ربنا ، واتخذْ ما وعدتنا على رسلك ، ولا تخزنا يوم القيامة
انك لا تخلف الميعاد .

(١٢) الآية رقم ٢٠١ من سورة البقرة •

فاستجاب لهم ربهم ٠٠٠ (١٣) ٠

واستنبط هذا العالم الجليل المستبشر ، أن من يدعو بهذا الدعاء أو بدعاء من القلب يتوجه فيه الى الله ، ويسأله بنداؤه سبحانه (ربنا) ، ويشمل دعاؤه هذا الدعاء خمس مرات ، يستجيب له ربه ، كما استجاب لهم ربهم بعد المرة الخامسة ! ٠
أخى المسلم ، أختى المسلمة :

أخى المسلم ، أختى المسلمة :

(وقال ربكم ادعوني استجب لكم)

فادعوه بكل ما فى قلوبكم من ايمان ، وتوجهوا اليه ضارعين مبتهلين ، مخلصين له الدين ، لتكونوا مع السعداء ٠٠٠ لتكونوا مع الاحبة ٠٠٠ محمدا وصحبه ٠

(١٣) الآيات رقم ١٩١ الى ١٩٥ من سورة آل عمران ٠

خاتمة المطاف

لقد رأينا معا ان الدين هو روح الحياة ، وينبوع السعادة ،
وعرفنا ان الاسلام يفتح كل أبواب السعادة ... ويدعو اليها ،
ويغلق كل أبواب الشقاء ... ويحذر منها .

عرفنا كذلك ان سعادة الافراد والمجتمعات فى الدنيا والآخرة
تنهار اذا فقد الناس دينهم ، كما ينهار الجسد اذا فارقت الروح .

واذا كان بعض الناس ينظر بمنظار أسود ، فمرى الحياة
مليئة بالمعاناة ، فقد عرفنا ان الدين يجعلك تتغلب على هذه
المعاناة ، وأنه يمدك بشحنة من الايمان ، تجعلك قويا بالله .

من أجل ذلك دعوت المسلمين بالفعل أو بالاستعداد الى
الحياة السعيدة الباسمة المتفائلة ، فمن استجاب فهو كالجسد
الصحيح ينتفع بالغذاء ، ويستجيب للدواء ، ويستقبل الحياة
راضيا سعيدا ، والله شاكر عليم .

ومما لا شك فيه انك لاحظت انى لم اخترع مقومات السعادة
اخترعا ، ولو كانت من اختراعى لكان من حقه ان تغلبها أو
ترفضها ، أن تصدقها أو تكذبها ، ولكنك ترى أنها جميعا مستنبطة
من كتاب الله وسنة رسوله ، أو من أحداث الاولين وعبر التاريخ .
وما فعلت ذلك الا لما رأيته من انصيتولف الناس عن الانتفاع بجوهر
الاسلام وعبرة التاريخ (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ، هذا بيان للناس وهدى وموعظة
للمتقين) (١) .

(١) الايتان رقم ١٢٧ ، ١٢٨ من سورة آل عمران .

ومن سار في الأرض ونظر ، ثم وجد بابا من أبواب السعادة لم أتناوله في هذا الكتاب ، أو أراد التوسع في معرفة مقومات السعادة ووسائل اجتنباب الشقاء ، فليرجع الى منبع الاصلى الذى يستقى منه كل السعداء افضل ما يعرفون وسوف يجد فيه تبيانا لكل شيء ، فليرجع الى القرآن الكريم (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ، وهدى ورحمة وبشرى للذين آمنوا) .

لقد رأيت الناس يفضلون العاجلة ، ويركزون اهتمامهم عليها ، وقليل ما يذكرون الآخرة ، فأردت ان أثبت لهم ان تمسكهم بالدين يسعدهم في العاجلة نفسها ، وان الدين ليس مجرد وعود للسعادة في الآخرة ، ان الإسلام هو الدين الوحيد الذى يربط الدنيا بالآخرة ، فسعادة الدنيا (عاجل بشرى المؤمن) والعمل الذى ليست له ثمرة في الدنيا تعود عليك أو على الناس ، ليس له ثواب في الآخرة ، ومن بين أسباب الاهتمام الشديد الذى وجهه الاسلام الى الفضائل ، انه يريد للانسان ان يحيا سعيدا في هذه الدنيا . وللمجتمع أن ينهض ويسعد بهذه الفضائل ، وهل يمكن أن يسعد الناس بالزنازل ؟ هل يمكن أن يسعدوا في ظل الكذب والغش والخداع ؟ هل يمكن أن يسعدوا في ظل الظلم والقسوة والتنازع والتباغض والتمزق ؟

وإنحقا ان العالم الاسلامى الآن يمر بمرحلة منن الشقاء الذى جلبه على نفسه ، وحقا انهم بعيدون عن مواقع السعادة لبعدهم عن حقائق الايمان ، وقد سألنى عالم فاضل عن سر الكتابة في موضوع السعادة ، والعالم الاسلامى يمر بأزمات طاحنة .

(٢) من الآية رقم ٨٩ من سورة النحل .

فأجبتة بانى استجيب فى ذلك لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحيتين :

اولاهما : تبشيريه بفتح بلاد الفرس والروم واليمن وغيرها أثناء حفر الخندق ، والمسلمون يعرون بأقصى الازمات (واذ زاعوا الابصار ، وبلغت القلوب الحناجر) (٣) .

لقد كانت الظروف شديدة القسوة (هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا) (٤) .

وفى هذا الوقت بالذات ، وكان النبى يضرب صخرة استعصت على المعاول فقطاير الشهير ، وقبل عليه الصلاة والسلام (الله أكبر ، فتحت فارس) . ثم ضربة أخرى يقطاير منها الشرر ويقول صلى الله عليه وسلم (الله أكبر . فتحت الروم) وفى المرة الثالثة يقول (الله أكبر ، فتحت صنعاء) وأنت تعرف انه قد تحقق للمسلمين ما بشرهم به النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقت العصيب .

والثانية : قوله صلى الله عليه وسلم ، (بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا) وأنا أؤمن أن الانسان حينما يكون متفائلا منشرح الصدر يكون أقدر على التغلب على الصعاب ، وأقرب الى النجاح فى بلوغ الغاية ، وإزالة العراقيل ، بينما تنهز أعصاب اليأس وتخور قواه .

(٣) من الآية رقم ١٠ من سورة الأحزاب .

(٤) الآية رقم ١١ من سورة الأحزاب .

وكما أن السعادة والنجاح يؤديان الى مزيد من السعادة والنجاح ، فكذلك الشقاء والفشل يؤديان الى مزيد من الشقاء والفشل ، ولذلك فاني لا أسمح للضباب الذي يغطي سماءنا ويحجب نور الاسلام عنى ، واعيدها نظرات منك واعية ان تحسب السحاب مستمرا فى مكانه لا يريم ، كما أعيدها نظرات منك واعية ان تظن ان انسانا يصدق الله ثم لا يصدق الله ، أن مجتمعا يتحرك نحو الهدى والنور ، ثم لا يوفقه الله الى الهدى والنور .

لا ينبغي أن تسمح لهذه الظنون بغزو أفكارك الايمانية فمن المؤكد انه من كان الصديق وسيلته ، صدق العقيدة ، وصدق النية ، وصدق الايمان ، كان رضوان الله جزاءه (اعلموا ان الله يحيى الارض بعد موتها ، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون) (٥) .

أما انا فمتفائل ، اسجد لله شكرا على نعمة الاسلام ، كما أسجد لله شكرا على اتمام هذا الكتاب ، وأنت ٠٠ لو حاولت ان تبحث عن نعمة جديدة تسعد بها ، فسوف تجد الكثير الكثير ٠٠٠ ومنها قراءتك لهذا الكتاب ، ولكن الشيطان سيحاول معك سيحاول ان ينسبك هذه النعم ، وان يصرفك عن الشكر والسجود لتكون مثله ٠٠٠ أمره ربه بالسجود فابى ٠٠٠ ولكن كلا ، لا تخضع له ، لا تسمح له ان يستزلك ويضلك ٠٠٠ (كلا ، لا تطعه واسجد واقترب) (٦) .

(٥) الآية رقم ١٧ من

(٦) الآية الأخيرة من سورة العلق